

آية الله
السيد محمد حسين فضل الله

في رحاب

حكمة الإفتتاح

ودعاء استقبال ووداع
شهر رمضان المبارك

الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ

مطبعة دار النشر في كربلاء

الحمد لله
والصلاة والسلام
على سيدنا محمد
والآله الطيبين
الطاهرين

آية الله السيد محمد حسين فضل الله

في رحاب

دعاء الافتتاح

ودعائي استقبال ووداع شهر رمضان المبارك

دار الملاك

تقديم

دعاء الافتتاح ، بوابة العبور المشرقة للسائلين رحمة الله إلى رحاب نعمه السابغة ، فمنه يعرج المؤمنون إلى بارئهم ، ويكلمونه عن همومهم وشجونهم ، ويلقون من خلاله أثقالهم تخفيفاً لأعباء أحنت ظهورهم لكثرة ما تراكم عليها من آثام . وهو أداء الشكر لمضيف كريم في شهر كريم غُلَّتْ لأجله شياطين الأرض ، وفُتِحَتْ ببركته أبواب السماء ، فاستحقَّ مَنْ لجأ إليه غفران الباري ومنحته الكريمة بالعفو والرحمة .

وحتى تكتمل فائدته وتعم القانتين ، تناوله ساحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله بأسلوب خاص ، شرحاً وتفسيراً ، في حلقات مسجدية مباركة مع جموع المؤمنين ، فجاءت عروضه وشروحه منسجمة مع طبيعة المقام ومتناغمة في سجيته مع روحية اللقاء الحيّ .

وفيه تتناسل المعاني من المباني ، وتترافف التعابير نسيجاً مترافقاً يشدُّ بعضه بعضاً ، ويحاكي البيان متن الدعاء فيغتنى به ويستضيء ، فيضحي للسامع سلسيلاً يتعشق الروح وينقلها شجيرةً إلى آفاق النصّ المتسامي دائماً بمعانيه الخالدة .

لقد تناول سماحته النص الإمامي المسبوك دروساً وعبر، وسيل مفرداته مشاعل نور وهداية، تضيء للسالكين دروب الهدى، وتقشع عن شفافية الروح ما ران عليها وأثقلها بهموم الدأب اليومي المشوب بأدران الحياة.

ويتضمن هذا الإصدار نصين لسماحته؛ الأول حول دعاء استقبال شهر رمضان المبارك والثاني حول وداع شهر رمضان المبارك. وهما نصان سبق أن نشرنا في مجلة الثقافة الإسلامية ونعيد نشرهما ليكونا بين يدي الداعي في شهر الله، لما لهما من صلة وثيقة بدعاء الافتتاح الذي تستحب قراءته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك.

وإذ يُصدر المركز الإسلامي الثقافي هذا الكتاب، يأمل في الوقت عينه أن يكون حلقة من سلسلة حلقات «في رحاب الدعاء» التي ستصدر تباعاً عن المركز.

﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾.

شهر رمضان

في حركة الشخصية الإسلامية

اعتاد المسلمون أن يحتفلوا في كل عام بقدوم شهر رمضان، وبطريقة مميّزة، لأنه شهر الصوم في ما يمثله الصوم من معنى الفريضة العبادية، التي تستلزم تغييراً في النظام الغذائي اليومي، وفي الممارسات العملية التي يستجيب فيها لشهواته وملذاته في ما يفعله وفي ما يتركه منها، وفي الاجواء الروحية الداخلية التي يمكن أن يعيشها من خلال هذه الفريضة. . وإذا كانت التقاليد الشعبية تتحرّك في حياة الناس من حدث طارئ أو موقف معين، فإن هذه الفريضة قد تحركت في الطريق إلى خلق تقاليد شعبية جديدة في أسلوب ممارساتهم للحياة الاجتماعية الخاصة والعامة. . حتى صارت جزءاً من شخصية هذا الشهر في ما تتميز به الأزمنة من الملامح الشخصية. .

ولا نريد أن نفيض في هذا الحديث عن طبيعة هذه التقاليد في نطاقها السلبي والإيجابي في ما استطاعت معه أن تغني التجربة، أو تُفقد معناها، لأننا نعرف أن للتقاليد في حياة الأمم، وفي حركة القضايا، سلبياتها التي تجمد المعنى في عمق الواقع، وإيجابياتها التي تركز الرّمز في امتداد الزمن. . ولسنا هنا في بحثٍ عن ذلك كلّ لأنه لا يتصل بالغاية التي نريد أن نثير فيها الحديث. .

إنّ ما نحاول إثارته هنا هو الجواب عن سؤالٍ محدّد؛ كيف يمكن تحريك الدور الفاعل لهذا الشهر في حركة الشخصية الإسلامية. . لأننا في هذه اللحظة الإسلامية الجديدة التي تطفو على سطح التيار، نحاول تعميق المشاعر الروحية، والأفكار الواقعية

لها . . حتى لا تتحوّل إلى ظاهرة عابرة في حركة الواقع ، بل تبقى عنصراً ثابتاً من عناصر الدفع المستقبلي نحو النمو والتقدّم والتجدّد المستمر . .

أما الإجابة على هذا السؤال فقد تتحدّد في العمل على تحريك نقاط ثلاث :

النقطة الأولى: دور الصوم في تنمية الشخصية الإسلامية

فقد نستطيع التوقف أمام هذه الفريضة لنجد أنها تمثّل في تكوينها المادي - إن صحّ التعبير - الإمساك عن الطعام والشراب وبعض الملذّات الخاصة . . وتمثّل في مدلولها الروحي ، العمل الذي يأتي به الإنسان متقرباً إلى الله ، في ما تعنيه عبادة العمل من انطلاقة من معنى التقرب به إلى الله . . . فإذا وحدنا بين الجانب المادي والروحي ، كانت النتائج الحاسمة ؛ يقظةً روحيةً متحرّكةً في داخل الارادة ، وإرادة ثابتةً قويّةً في حركة الروح ، مما يوحي للإنسان بالمراقبة الدائمة لخطواته العملية ، ومشاعره الذاتية وأفكاره الخاصة ، من خلال ما تحقّقه المراقبة اليومية في مسألة الملذّات العادية التي يريد أن يحفظ نفسه من ممارستها . . فإن الالتزام بالكفّ عنها على أساس هدف القرب من الله ، يعمّق في الذات - بشكل متحرّك - معنى القرب من الله كعنصر أساس من العناصر الحية من غايات الإنسان في الحياة ، وهو ما ينعكس إيجابياً على كل جوانب شخصيته الأخرى في الفكر والشعور والعمل . . لأن القاعدة الثابتة واحدة في ذلك كله . . لأن الإنسان لا يمكن أن يحقّق القرب من الله في حياته إلا إذا تحوّل كيانه إلى حركة دائبة شاملة في هذا الاتجاه في جميع المجالات العملية التي يستهدفها في الحياة . . وهذا ما تعمل التربية الإسلامية الهادفة على تحقيقه في عملية تدريب الإنسان المسلم ، عندما توجّه كل اهتماماته نحو الله ، باعتبار أنه غاية الغايات ، فلا يتحرّك الإنسان إلا من خلاله على أساس الشعور الحميم العميق بالخوف منه أو المحبة له . . وهذا هو معنى العبودية في ما تعنيه من الخضوع المطلق لله ، في كل منطلقاته وتطلّعاته ، وذلك هو سرّ التوحيد الإسلامي الذي يمثل وحدة الدرب والهدف من خلال وحدة الخالق في ما توحيه لنا الآية الكريمة . .

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(١).

والآية الكريمة :

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٢).

وقد يستطيع الصوم، في مدلوله الإنساني، أن يحرك الجانب الاجتماعي في شخصية الإنسان المسلم . . وذلك من خلال بعض المشاعر الذاتية التي يعيش فيها الشعور بالجوع والحرمان فيلتفت في ومضة روحية سريعة، إلى الفئات المحرومة التي تعيش الجوع والحرمان في ظروف اقتصادية صعبة، لتثير في نفسه الإحساس بالمسؤولية في الخروج من هذا الواقع الذي يفرض مثل هذه المشكلات والآلام، فيتحرك، تبعاً لذلك، من أجل المواجهة العملية للواقع، بالجهد الفردي تارة، أو بالجهد الجماعي أخرى، أو بالتحرك السياسي الزاحف نحو تغيير النظام في حالة ثالثة . .

وقد يثير الصوم مشاعر الإنسان في الأجواء الروحية نحو أفق أبعد، فينتقل من الشعور بالجوع والحرمان إلى ما ينتظره في يوم القيامة من جوع وعطش عندما يطول وقوفه بين يدي الله على أساس الأعمال المنحرفة التي تنتظر من خلالها الحسابات الدقيقة الطويلة . . فيعمل في الدنيا ليخفف عن نفسه هذا الموقف الطويل، بما يتراجع فيه من خطوات، وما يصحح من أخطاء . . وما يتحرك نحوه من مشاريع وأهداف . . . وهذا ما عالجَه رسول الله (ص) في بداية خطبته التي استقبل بها شهر رمضان :

«واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه . .» .

. . وهكذا نجد في الصوم مجالاً واسعاً للإنطلاق إلى آفاق متنوعة واسعة في ما يريد الله للإنسان أن يعيشه من آفاق الخير والتقوى والصلاح .

(١) فصلت؛ ٣٠.

(٢) الأنعام؛ ١٦٢، ١٦٣.

النقطة الثانية: دور قراءة القرآن..

حيث ان النصوص الدينية تؤكد استحباب قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر، فيمكن للإنسان أن يستفيد من الجو الروحي المتحرك مع الجو القرآني، وأن يحرك في داخله الحيوية والانفتاح والامتداد، لأن قراءة القرآن قد تختلف في تأثيرها على النفس، تبعاً لاختلاف الجو الذي تعيش فيه القراءة.. فإذا كانت القراءة في جو فكري ينطلق من موقع استيعاء المفاهيم الفكرية منه فإنها توحى بالتأمل الهادئ والمناقشة العلمية بعيداً عن أي انفعال بشيء آخر، وإذا كانت القراءة في الجو الروحي الذي يعرج بالمؤمن في روحه إلى الله، كانت تأثيراتها انطلاقةً روحية إلى الله في ما تستوحيه من أفكار ومشاعر وتأملات، فلا تتحرك بالفكر المجرد ولا بالتأمل الشارد.. بل تلتقي بالفكر في حركة الروح في جو إيماني رائع.. ولعل هذا الهدف هو الذي أراده الإسلام في ما استحبه من تلاوة القرآن بعد الصلاة وفي أجواء الصوم، لأن الإيحاءات الروحية التي تبعثها هذه القراءة في شخصية المسلم تختلف كثيراً عما تولده في نفسه إذا كانت بعيدة عن هذه الأجواء.. بل نستطيع أن نقرر أن القرآن لا يفهم جيداً إلا إذا عاشه الإنسان قراءة وسامعاً وتأملاً في داخل الأجواء الروحية.. لأنه انطلق من خلال ذلك كله.. وذلك هو جو قراءة القرآن في شهر رمضان في ليليه وأيامه، حيث يرتفع بالإنسان إلى أجواء روحية عالية.. فإذا أضفنا إلى ذلك الثقافة الإسلامية التي تتمثل في القرآن في ما تحمله آياته من مفاهيم الإسلام وأفكاره وشريعته، عرفنا كيف يساعد ذلك على نمو الشخصية الإسلامية التي ينبغي لها أن تعيش فكرها في أجواء روحية هادئة، لتتمكن من خلال ذلك من الانطلاق من قاعدة فكرية روحية عميقة في داخل النفس والفكر والوجدان.. وقد لا نحتاج إلى التنبيه كثيراً إلى ما يفرضه الوصول إلى هذا الهدف من التدبر والتأمل في قراءة القرآن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على النتيجة المرجوة من الانطلاق في وضوح الرؤية في ما يحمله الإنسان من فكر وفي ما يخترزونه من مشاعر..

أما الطريقة التقليدية التي تركز على أساس ملاحظة الكم دون الكيف في قراءة القرآن فإنها لا تستطيع أن تضيف إلى الإنسان شيئاً في مشاعره وأفكاره، بل كل ما هناك

أنها تمنح القرآن سمة جمود في الكرامة وتحميد في الوعي ، في الأساليب التي تركتها لنا عهود التخلف . . وربما كان بعض السبب في ذلك هو هذا التسابق في عدد «الختامات» التي تُهدى إلى الموتى في هذا الشهر ، تكريماً لهم أو تحبباً إليهم من خلال جلب الثواب لأرواحهم بتلك الوسيلة . . فإن تحقيق هذا الهدف يفرض على القارئ السرعة التي تبتعد به عن الوعي للفكرة والإستيعاء لمعاني الروح .

النقطة الثالثة: دور الدعاء في شهر رمضان..

قد يكون الدعاء من أبرز الأعمال العبادية الظاهرة في شهر رمضان ، في ما يمارسه المؤمنون في سائر أوقات الشهر ، حتى يشعر الإنسان بأن هناك شمولاً في ما ينبغي للمرء أن يدعو به ، فهناك دعاء للأيام ، ويقابله دعاء لليلالي ، وهناك أدعية للصباح وللسمح ولأوقات الصلاة والفتور والسحور ، ولغير ذلك . . وقد تنوعت أساليب الدعاء ومضامينه في ما حفلت به الأحاديث الماثورة من نوعيات الأدعية ، وفي ما وضعه المؤلفون والعلماء من ذلك كله . . فهناك الأدعية التي يستغرق فيها الإنسان في المشاعر الذاتية التي يواجه فيها ذنوبه بين يدي الله ، ويعبر فيها عن محبته لله ، وخوفه منه ، ويلتقي فيها بحساباته في ما يفعله وفي ما يتركه في عمله تصفية للنفس ، ويشير أمام نفسه الكثير الكثير من تفاصيل العقيدة في ما يعتقده من توحيد الله ورسالة رسوله والإيمان باليوم الآخر ليؤكد معانيها التفصيلية في نفسه . . وهكذا يجد الإنسان نفسه في جولة واسعة في رحاب الله وفي آفاق النفس ، وفي أوضاع الحياة المحيطة به ، في أسلوب رحي لذيد يرتفع بالنفس إلى سماوات الروح والإيمان والإبداع ليصنع الإنسان المسلم الجديد . . كما نواجهه في دعاء السحر الذي رواه أبو حمزة الثمالي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) . . وهناك الأدعية الاجتماعية الإنسانية التي تثير في داخل الإنسان الشعور بمشاكل الناس من حوله ، إضافة إلى مشاكله الخاصة في عملية إحياء روحية بأن عليه أن لا يبتعد عن الحياة في نطاق مسؤوليته عندما يلتقي بالله ويجلس بين يديه ، بل يحاول الاقتراب من ذلك كله ، ليعرف أن الحياة كلها ، في مشاكلها وحلولها ، مشدودة إلى الله في عملية البقاء والإمتداد ، كما هي مشدودة إليه في عملية الخلق ، وتحرك في

داخله الشعور بأن العبادة لا تعزل الإنسان عن الحياة بل تربطه بها بطريقة واسعة مثيرة . . وهناك الأدعية التي تخلق في وعيه الوعي السياسي في ما يلتقي به من المشاكل الإسلامية العامة في الحكم والحاكمين وقضايا العدل والظلم والحق والباطل لتتحول إلى دعوات ورغبات وأمنيات يطرحها بين يدي الله سبحانه و تعالى . . ليكون ذلك سبيلاً من سبل الوعي الذي يختزنه الإنسان في أجواء العبادة .

الإنفتاح على القضايا الكبرى

وهكذا يجد الإنسان في هذه الادعية سبيلاً من سبل تكوين الشخصية الإسلامية ، في ما يريد الإنسان أن يركزه منها ، فيلتقي فيه الجانب الروحي الفردي بالجانب الاجتماعي والسياسي ، وتتحرّك المفاهيم الصغيرة والكبيرة في ما يحمله الإنسان من عقائد ومشاعر وأفكار . . حتى يدخل الإنسان في دورة تربوية روحية تثقيفية يعيش فيها آفاق مسؤوليته الواسعة بين يدي الله ، ليغترف من هذا ينبوع ما شاء له الجو أن يغترف . . وبذلك يمكن للمسلم أن يعيش تكامل الشخصية الروحية والفكرية بطريقة إيجابية رائعة . . ولا بدّ في ذلك كلّ من الانطلاق بالدعاء في فكره وشعوره قبل الإنطلاق به في لسانه حتى تكتمل له هذه النتائج الحاسمة . . . وربما كان من الضروري للعاملين في حقل الدعوة إلى الله أن يستثيروا كل هذه المعاني في آفاق الداعين ، في مجال الموعظة والدعوة والتبليغ والتربية ليؤكدوا ذلك كلّ في نفوسهم ، وليخرجوهم من الآفاق التقليدية الجامدة إلى الآفاق المتحرّكة الواسعة . . وربّما استطاعوا أن ينفذوا إلى داخل النفس الإنسانية المسلمة ، بهذا السبيل الذي يلتقي بتقاليدهم الروحية كما يلتقي بعبادتهم التي يتقربون بها إلى الله . . لأن النفس تتأثر بالكثير من أجواء الروح ، بما لا تتأثر به من أجواء الفكر المجرد . . وبذلك يمكن لشهر رمضان أن ينطلق من القاعدة الروحية الذاتية إلى تنمية القاعدة الفكرية السياسية والاجتماعية ، لتكامل للإنسان المسلم شخصيته ، وتحقق له من خلال ذلك كلّ الفكرة الواسعة والروحية النابضة ، والمشاعر المرفهة والإرادة القوية ، والمواقف الثابتة

الصامدة التي تتقدم المواكب الصاعدة في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض ، والهاتفه
أبدأ مع دعاء الافتتاح :

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْعُبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعَزِّبُهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ
وَأَهْلَهُ ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ ، وَتَرْزُقُنَا فِيهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ» .

وربما كان من المفيد لنا - ونحن نعالج هذا الجانب من دور الدعاء في تكامل
الشخصية الإسلامية - أن نواجه المسألة من خلال متابعة بعض النماذج الحية التي
يلتقي فيها الإنسان المؤمن بالله ، في ابتهالات الدعاء الخاشعة التي تتفايض بها روحه
إيماناً وخشوعاً وخضوعاً . . فيعيش من خلالها الشعور العميق بعبوديته لله ، التي تتأكد
من خلالها حرите أمام المخلوقين ، ويتنامى في داخله الإحساس بالمعاني الروحية الكبيرة
المنطلقة من الله فيلتقي معها بالمبادئ الإجتماعية الإنسانية التي تدفعه إلى الشعور
بمسؤوليته تجاه عباد الله . . وبذلك لن يكون الدعاء - في ما يوحيه من أجواء روحية -
عاملاً سلبياً في حركة الإنسان الداخلية ليكون عنصراً سلبياً في حركته الخارجية . . بل
يتحوّل إلى عامل إيجابي يغني التجربة العملية بالعوامل الروحية ، ويزاوج بين الإيمان
والعمل في عملية حركة وامتداد . . وربما يكون من الخير لهذا الإتجاه في فهمنا للدور
الذي يثيره في أعماق النفس ، أن نقف أمام بعض هذه النماذج التي يتلوها المؤمن في هذا
الشهر المبارك . . لنعرف من خلالها الطبيعة الإيجابية للدعاء في إثارة المعاني الإنسانية
في اعماق النفس بشكل مميز بارز . . فنلتقي في البداية ، بالدعاء الذي تستحب تلاوته
بعد كل صلاة :

«اللَّهُمَّ ادْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ الشُّرُورِ ، اللَّهُمَّ اغْنِ كُلَّ فَقِيرٍ ، اللَّهُمَّ أَشْبِعْ كُلَّ جَائِعٍ ،
اللَّهُمَّ اكْسُ كُلَّ عَرِيَانٍ ، اللَّهُمَّ اقْضِ دِينَ كُلِّ مَدِينٍ ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ ،
اللَّهُمَّ رُدِّ كُلَّ غَرِيبٍ ، اللَّهُمَّ فَكِّ كُلِّ أَسِيرٍ ، اللَّهُمَّ أَصْلَحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ،

اَللّٰهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرِيضٍ ، اَللّٰهُمَّ سُدِّ فَقْرُنَا بِغِنَاكَ ، اَللّٰهُمَّ غَيِّرْ سُوءَ حَالِنَا بِحَسَنِ
حَالِكِ ، اَللّٰهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

استحضار الآلام الإنسانية

ما الذي يوحيه لنا هذا الدعاء؟

ربما يَحْتَسِل - بادىء ذي بدء - أن الإنسان في هذا الدعاء يريد أن يتخفّف من
مسؤوليته تجاه المشاكل العامة للآخرين ، ويلقيها على الله ليتكفّل بحلّها فتكون بادرة
سلبية تعزل الإنسان عن المشاركة في الحل لتترك الأمر لله في اتكالية هروبية واضحة . .

ولكن القضية ليست كذلك ، بل هي على العكس من ذلك . . فإن الدعاء يريد أن
يقترح على الإنسان أجواءه الروحية فيثير أمامه التفكير والاهتمام بكل الآلام الإنسانية
من حوله . . ليستحضرها أمامه كما لو كانت همّاً ذاتياً من همومه الشخصية . . فإذا شعر
بالحاجة إلى أن ينقل آلامه الخاصة لله ليستعين به على التخفيف منها . . فإنه يشعر
- بالقوة نفسها - بالحاجة إلى أن ينقل الآلام التي يعاني منها الآخرون ؛ ليستغيث بالله في
تخفيفها عن الآخرين . . وبذلك يعيش عمق الإحساس بإنسانيته في امتدادها الروحي
والعملي في حياة الآخرين . .

إنّ الدعاء هنا يثير التفكير بأهل القبور، كيف واجهوا الله بذنوبهم وأعمالهم ،
فيطلب من الله أن يُدخل عليهم السرور بالمغفرة والرحمة والرضوان . . ويدفع إلى التفكير
بمشكلة الفقراء والجائعين والعراة والغارمين والمكرويين والغرباء والأسارى . . ليعيش
الإنسان مع المشكلة بمسؤوليته فيستنفر طاقاته التي يحاول من خلالها بعض الحلّ
للمشكلة . . ويطلب من الله بعد ذلك أن يُكمل الحل من خلال قدرته على توفير
الأسباب الطبيعية وغير الطبيعية للحلول العملية لكلّ ذلك . . وبذلك يكون الدعاء
انطلاقة في إيجاد التفاعل الداخلي مع المشكلة بدلاً من أن يكون هروباً سلبياً من حمل
مسؤوليتها ، لأن اعتبار المشكلة همّاً من هموم العبادة الروحية التي يقدّم فيها ابتهالاته إلى
الله يعني ارتباطها بالمساعر العميقة لحياة الإنسان في العمق والامتداد . .

ثم تقفز - أمام الإنسان في دعائه - مشاكل الواقع الفاسد للمسلمين سواء ما يتعلق منها بالفساد الإجتماعي والسياسي والأخلاقي والإقتصادي والعسكري وغير ذلك . . . فيعيش الإنسان مع ذلك كله في عملية استحضارٍ تفصيلي يدفع الفكر إلى أن لا ينفصل عن قضايا الواقع في أجواء اللامبالاة، بل يحاول أن يمثّلها في إحساس بالاهتمام والجدية والمعاناة لتتصاعد صلواته إلى الله تدعوه إلى أن يصلح كل هذا الفساد . . . وإذا كان إصلاح الله للواقع لا يتحقّق إلا من خلال الأسباب الطبيعية للأشياء، فإن ذلك يوحى للإنسان بالتفكير في الوسائل الواقعية التي يمكن أن يحققها بجهد وجهد الآخرين في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف . . . وهكذا ينتقل الدعاء إلى التفكير بالمرضى ليطلب من الله الشفاء لهم . . . ويعيش الإنسان مع ذلك مشكلة القدرات الإنسانية في توفير الأجواء الطبيعية للشفاء من خلال المؤسسات الصحيّة أو الأعمال الخيرية التي تنطلق في هذا الإتجاه . . . وعندما ينطلق الدعاء إلى التفكير بالفقر وأسبابه، فإن الفكر قد يتحرّك في اتجاه الطلب إلى عباد الله كأسلوب من أساليب حل المشكلة . . . كما يوحى بالإنسحاق أمام الأغنياء في شعور عميق بالحاجة المذلّة . . . فيتحرّك الدعاء ليطلب من الله أن يجنّب المؤمن هذه التجربة الصعبة فيحفظ له عزّه وكرامته عندما يسدّ فقره بغناه في ما يمنحه من ظروفٍ وأوضاع تتحرّك في هذا الإتجاه . . .

وهكذا نجد في هذا الدعاء واجهة تطلّ على المعاني الإنسانية الواسعة . . . وتدفع الإنسان إلى أن يعيش الحياة بكل آلامها ومشاكلها وتحدياتها ليحملها إلى الله همّاً من هموم مسؤوليته التي يفكر كيف يمكن أن يعمل لها من جهة، وكيف يمكن أن يثيرها أمام الله في ما لا يستطيع أن يعملها من جهة أخرى . . .

باختصار، للدعاء في التربية الإسلامية معنى العبادة المتحركة المفتوحة على كل الأوضاع، فلا يحدّها زمان، كما هي الصلاة المفروضة والصوم الواجب، ولا يحتويها مكان، كما هو الحج، فللإنسان أن يدعو في الصباح وفي المساء في كل آن من آناء الليل والنهار، وله أن يدعو الله قائماً وقاعداً أو مستلقياً على جنبه، وله أن يفتح على الله في ذلك في كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة . . . ليعيش الحضور الدائم معه سبحانه

حيث يحس بوجوده إحساس اللقاء المباشر، تماماً كما لو كان يحس به ويتطلع إليه ، وقد يحدث للتوجيه الإسلامي في الدعاء أن يطلب من الإنسان المؤمن أن يدعو الله في زمان معين مما يريد الله فيه له أن يتفرغ إليه في ليله ونهاره ، من أجل الوصول به إلى بعض النتائج الإيمانية الكبيرة ، أو تحقيق التعبئة الروحية التي تلتقي بفريضة معينة مما فرضه الله على الإنسان للحصول على بعض الأهداف الإسلامية في بناء الشخصية الإسلامية .

وذلك كما هي الحال في شهر رمضان الذي وردت فيه النصوص الكثيرة التي تستحب للإنسان أن يأخذ بأسباب الدعاء في ليله ونهاره وسحوره ، بحيث كان لكل وقت من هذه الأوقات دعاءً مميزاً يختص به ويتناسب مع طبيعة الأجواء المحيطة به ، ليكون ذلك مكتملاً للنتائج التي يحصل عليها الصائم من صومه في بناء إرادته على أساس التقوى ، إضافة إلى قراءة القرآن التي تمنح الإرادة مضمونها الإسلامي ، وتعطي التقوى حركتها الروحية . . . ليتحقق للصائم بالصوم والدعاء وتلاوة القرآن القاعدة الصلبة للبناء الروحي القوي المنفتح على فكر الإسلام في طبيعة الشخصية الإسلامية .

إن أجواء شهر رمضان هي أجواء الدعاء ، إضافة إلى كونها أجواء الصوم وقراءة القرآن . وقد اعتبر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد الدعاء مظهراً من مظاهر العبادة ، واعتبر الذين لا يارسون الدعاء مستكبرين عن عبادته : ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾^(١) وفُسر قوله تعالى (عبادتي) بـ (دعائي) .

ان الله يريد من الإنسان أن يدعوه في كل ما أهمه ، من صغائر الأمور وكبائرها ، بحيث تكون جلسات الإنسان مع ربه أكثر من جلساته مع أقرب الناس إليه . فنحن نتحدث مع أزواجنا وأولادنا وأبائنا وامهاتنا وأصدقائنا ، ولكن الله يريد أن يكون حديثنا معه أكثر من حديثنا مع هؤلاء أو مع غيرهم ، انطلاقاً من حقيقة هي ان صلتنا بالله أكبر من صلتنا بأي أحد سواه . . فصلتنا بأبائنا وامهاتنا هي انهم كانوا الوسيلة لوجودنا ، وانهم قاموا بتربيتنا ورعايتنا ، في ما قدّروهم الله على ذلك ، وهكذا صلاتنا بأولادنا ،

(١) غافر ٦٠ .

الذين هم فلذات أكبادنا، لأننا كنّا الاداة لوجودهم ونتحمل مسؤولياتهم . . وهكذا الأمر مع الناس الآخرين كلّهم .

أمّا صلتنا بالله، فهي انه (تعالى) يملك وجودنا، لأنه أساس الوجود، ويملك كل ما يتصل بهذا الوجود . . وفي القرآن نقراً: ﴿قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة، مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة، مَنْ إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون﴾^(١) ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بباءٍ معين﴾^(٢).

وهكذا، فإن علاقتنا بالله تتصل بكل عنصر من عناصر وجودنا، وهي تمتد إلى ما بعد وفاتنا، من خلال إيماننا بالله وباليوم الآخر . فهو الذي يرعانا في القبر، وهو الذي يرعانا في الحشر، وهو الذي يرعانا في جنّته وفي رضوانه . . بل ان رحمته لا تنقطع عنا في أية لحظة، ومن ثمّ يقول بعض العلماء ان خشية الناس من القبر هي أكثر من الحد اللازم، لأن الإنسان الذي يفتح على رحمة الله يشعر ان الله هو الرحمن الرحيم في الدنيا، وهو الرحمن الرحيم في الآخرة . . فدخول الإنسان إلى قبره لا يعني انقطاع رحمة الله - سبحانه - عنه ؛ بل ان الله رحمة يوم القيامة يتناول لها عنق ابليس .

من هنا، فقيمة هذه الادعية هي انها تعطي الإنسان حالة من حالات الإحساس والشعور الوجداني بالعلاقة مع الله ؛ فعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، غالباً ما تكون علاقة عقلية، لكن لو رجعنا إلى أنفسنا هل نتحسس الله في قلوبنا، كما نتحسس الناس في قلوبنا؟

أنت تحس بحضور الإنسان أمامك فتخجل منه ولا تستطيع أن تخرج عارياً أمام طفلٍ صغير يبلغ من العمر ستين لأنك تشعر بحضوره، ولكن أنت تذب وتعمل كل شيء أمام الله، سبحانه وتعالى، لأنك لا تشعر بحضوره .

(١) القصص؛ ٧١، ٧٢ .

(٢) الملك؛ ٣٠ .

قراءة القرآن، الأدعية، الصلاة، الفكر، هذه كلها وسائل لأن تتعمق مشاعرك بالله بحيث تشعر كما لو كنت تراه «خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

الدعاء انفتاح على الحياة

ونحن عندما ندرس الأدعية الماثورة في هذا الشهر، فإننا نجد فيها تنوعاً في الأغراض والمضامين والأساليب، ووحدة في الجو الروحي الذي يثير في الإنسان المشاعر والأحاسيس التي يتطلع فيها إلى الله وإلى الحياة المسؤولة في علاقات الناس بعضهم ببعض وبالواقع من حولهم، في ما يريد الله لهم أن يأخذوا به من أوضاع وعلاقات . . .

وقد نحتاج إلى نوع من الدراسة التحليلية التي تتعمق في تحليل العناصر المتنوعة في البناء الروحي للشخصية الإسلامية، وفي الطريقة التي تتحرك فيها التربية الإسلامية في إقامة العلاقات بين الإنسان وبين الله . . . على الأساس الذي يحافظ فيه الإنسان على إثارة كل مفردات العقيدة بالله في صفاته وفي أفعاله لينطلق منها إلى تحريك كل جوانب الحق والخير في حياته، فلا يكون الدعاء مجرد استغراق ذاتي في الذات الإلهية . . . بل يكون، إلى جانب ذلك، انفتاحاً على كل الحياة الخيرة في آفاقها الفكرية والعملية، من خلال الانفتاح على الله، وحركة من أجل الحديث عن نقاط الضعف الذاتية في الإنسان، للوصول من خلال الجو الروحي الخاشع لله في دائرة الاعتراف، إلى تحويلها إلى نقاط قوة للشخصية الإنسانية على أساس استمداد القوة من الله . . .

وهكذا تمثل الأدعية الماثورة في شهر رمضان - كما في غيره - برنامجاً حياً متحركاً للتعبئة الروحية المتداخلة مع التعبئة الفكرية، إضافة إلى العنصر التربوي الذي يملك المضمون والأسلوب في ما بين هذا وذاك .

ولسنا هنا بصدد دراسة شاملة لأدعية شهر رمضان، ولكننا نريد أن ندرس ثلاثة نماذج من هذه الأدعية، هي :

أ - دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) في استقبال شهر رمضان .

ب - الدعاء المنسوب للإمام الحجة (عج)، والذي رواه عنه أحد نوابه محمد بن عثمان السمرى العمري والمعروف بدعاء الإفتتاح .

ج - دعاء الإمام زين العابدين في وداع شهر رمضان .

وسوف نتصدى لهذه الأدعية من خلال التصور الواسع للفكرة الإسلامية حول هذا الشهر، في ما هي طبيعته في العناوين الكبيرة التي يمنحها الإسلام له، وفي التصور العام والتفصيلي للدور الذي يراد له أن يحققه في المسيرة الإسلامية من خلال نشاط المسلمين فيه، ومن خلال الأجواء التي يحتضن أبعادها داخل الأعمال المفروضة أو المستحبة فيه . . . وفي العلاقة الشعورية بين الإنسان المسلم وبين هذا الشهر على أساس ما يريده الإسلام من العلاقة بين المسلم وبين الزمن، لما يمثله الزمن من الحركة التي تستوعب كل نشاطاته وتقوده إلى رحاب الله في ساحات قدسه، وفي آفاق نعيم رضوانه في جنته .

ولعل هذا النوع من التفكير الإسلامي في تعميق الإحساس الديني بالزمن في دائرة المسؤولية، هو الذي يفسر لنا التعاليم الدينية التي تجعل لهذا الزمن أو ذاك خصوصية في عمل واجب أو مستحب أو في حركة معينة، للإيحاء الدائم بالفهم الروحي الداخلي للقيمة التي يملكها الزمن في وجود الإنسان، مما يجعل انتظار الزمن من أجل انتظار العمل الذي يحتويه، وسيلة من وسائل الشعور بحركة الواجب في الحياة، وبقلق المسؤولية في معنى المستقبل . . . الأمر الذي يجعل الحالة الشعورية، في ما هو قلق الانتظار، منطلقاً للحالة الفكرية والروحية التي تنمي للإنسان طاقته الإسلامية في تعميق الإحساس الكبير بالواجب . . . حيث ينتظره الإنسان كما ينتظر أي شيء يحبه .

وإذا كنا نريد أن نحصل على التصور الإسلامي في معنى هذا الشهر المبارك من خلال الأدعية المروية عن أئمتنا (ع)، فإننا نعمل على الخروج من الدائرة التقليدية التي أصبح المسلمون يعيشون فيها في تصورهم وانتظارهم له، كأني واجب ميت في الدائرة

الشعورية التي ابتعدوا عنها في ممارساتهم العملية، لينفتحوا على العمق الروحي والفكري في مضمونه .

وقد نلاحظ في أدعية الإمام زين العابدين (ع) ميزة بارزة في الجانب التحليلي الذي يلاحق خصائص الموضوع الذي يدور حوله الدعاء، مما ينفذ فيه الداعي إلى العناصر الدقيقة التي تلامس أدق المشاعر حتى تساعد على فهم طبيعتها بحيث تنفتح على آفاق الله من أوسع المجالات .

وهذا ما نلاحظه في دعاءه (ع) عند دخول شهر رمضان وفي وداعه، حيث نجد فيها عناصر المعاني الحية للشهر المبارك في المفهوم الإسلامي الروحي والأخلاقي والشعوري والتشريعي . . .

وأما دعاء الافتتاح للإمام الحجة (عج) فهو من الأدعية المهمة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يخرج بثقافة في صفات الله التي تتحرك في حركة الحياة من حولنا، بمعنى أن هناك صفات تجريدية لله لا يبلغها فكرنا، ولا نتحسسها في حياتنا، ولكن نلاحظ أن الصفات التي يتحدث بها هذا الدعاء هي صفات تتصل بالواقع الحي في حياتنا - من حيث الواقع العملي - بحيث أنك تشعر بأن الله معك من خلال صفاته التي يمشع الإنسان فيها رعايته .

كما أن في هذا الدعاء لفتات روحية تعطي الإنسان الفكرة حول كثير من القضايا التي يتمناها أو يدعو الله بها ولا تحصل، فيشعر بالإحباط، أو يشعر بالأسى فيتساءل: لماذا لم يعطني الله هذه الحاجة؟! لماذا لم يقض لي هذه الحاجة؟! لماذا أبقاني الله في حالة مرض؟! لماذا أخذ الله مني من أحبه؟! . . . ويحس بالإنكماش النفسي، ويشعر بأن الله ساخطٌ وغاضب عليه، ويختار في تساؤلاته:

كيف لم يعطني الله هذا الشيء ولم يقض لي هذه الحاجة؟

كيف ابتلاني بهذا الإبتلاء وأنا مؤمن أصلي وأصوم، وسائر على الخط؟ لماذا ابتلاني

الله؟ . .

ما هي المسألة؟

هذا الدعاء يفسر هذه القضية ، كما تتضمن ثنياه لفتات في طريقة الإنفتاح على الله ، وفي كيفية تأكيد خط الرسالة من خلال خط القيادة ، وفي الإنفتاح على حالة الغيبة - غيبة الإمام الحجة (ع) - التي نعيشها الآن ، والأفكار التي ينبغي لنا أن نعيشها في هذه المرحلة الطويلة ، كما يبين لنا الأسلوب الذي يجب أن نعتمده في صياغة أنفسنا في حالة الإنتظار، في معالجة قضايانا ، فضلاً عن القواعد التي يجب مراعاتها . ومن هنا ، نجد أن هذا الدعاء يمثل ثروة فكرية ، وروحية ، وحركية ، كبيرة جداً .

بعض الأدعية فيها ثروة روحية ، وثروة فكرية ، ولكن قيمة هذا لدعاء أن فيه ثروة حركية ، وخطاً حركياً ، يفتح على مسؤوليتنا في حالة غياب إمامنا ، وعلى طريقة حركتنا في هذا الإتجاه .

ويخلص الدعاء إلى إبراز أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ، لاستمداد القوة والأمل منه لبلوغ النتائج الحاسمة والنوعية ، وذلك عندما يشعر الإنسان انه يكاد يسقط أمام قوة الأقوياء واستكبار المستكبرين .

ونبدأ بالدعاء الأول في استقبال شهر رمضان على أن يليه دعاء الافتتاح فدعاء الوداع ، وعلى أن نعالج كلاً من هذه الأدعية في فصول عدة .

دعاء
الإمام زين العابدين
في دخول
شهر رمضان المبارك

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لَنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جِزَاءَ الْمُحْسِنِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ ، وَاخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ ، وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ ، لِنَسْلُكَهَا بِمَنْنِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ ، حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا .

والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره ، شهر رمضان ، شهر الصيام ، وشهر الإسلام ، وشهر الطهور وشهر التمحيط ، وشهر القيام ، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات المفورة والفضائل المشهورة ، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاماً ، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراماً ، وجعل له وقتاً بيناً لا يميز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه . . .

ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام دائم البركة حتى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه .

اللهم صل على محمد وآله ، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حظرت فيه ، وأعنا على صيامه بكف الجوارح واستعمالها بما يرضيك ، حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى هو ، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور ، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت ، ولا ننطق بألسنتنا إلا بما مثلت ، ولا نتكلف إلا ما يذني من ثوابك ، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ، ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين ، وسمعة المسمعين ، لا نشرك فيه أحداً دونك ، ولا نبتغي به مراداً سواك . . .

اللهم صل على محمد وآل محمد، وقفنا فيه على مواقيت الصَّلواتِ الخمس بحدودها التي حدَّدت، وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظَّفت وأوقاتها التي وقَّت، وأنزلنا فيها منزلة المصيّبين لمنازلها، الحافظين لأركانها، المؤدِّين لها في أوقاتها، على ما سنَّه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله، في ركوعها وسجودها وجميع فواضليها، على أتمَّ الطَّهور وأسبَّغِه، وأبَيَّنِ الخشوع وأبلغه . .

ووقفنا لأن نصلَّ أرحامنا بالبرِّ والصَّلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفصال والعطيَّة، وأن نخلِّص أموالنا من التَّبعات، وأن نظهِّرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع مَنْ هاجرنا، وأن نُنصِّفَ مَنْ ظلمنا، وأن نُسلمَ مَنْ عادانا، حاشا مَنْ عُوْدِيْ فيكَ ولك، فإنه العدوُّ الذي لا نُؤالِيه والحزْبُ الذي لا نُصافيهِ، وأن نتقربَ إليك فيه مِنَ الأعمالِ الزاكية بما تُطهِّرُنَا فيه مِنَ الذنوب، وتَعْصِمُنَا فيه مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ العيوب، حتى لا يورِدَ عليك أحدٌ من ملائكتِكَ إلا دونَ ما نورِدُ من أبوابِ الطاعةِ لك، وأنواعِ القُرْبَةِ إليك . .

اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق مَنْ تعبَّدَ لك فيه مِنْ ابتدائه إلى وقتِ فنائه، مِنْ مَلِكٍ قَرَّبْتَهُ أو نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ أو عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ، أن تصلِّيَ على محمدٍ وآله، وأهلنا فيه لما وعدتَ فِيهِ أوليَاءَكَ مِنْ كرامَتِكَ، وأوجبَ لَنَا فِيهِ ما أوجِبْتَ لأهلِ المبالغةِ فِي طاعتِكَ، واجعلنا فِي نَظْمٍ مَنْ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ . .

اللهم صلَّ على محمد وآل محمد، وَجَنِّبْنَا الإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ،

والتقصير في تمجيدك، والشك في دينك، والعمى عن سبيلك،
والإغفال لحرماتك، والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم . .

اللهم صل على محمد وآله، وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا
هذا رقاب يعتقها عفوك ويهبها صفحك، فاجعل رقابتنا من تلك
الرقاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب . .

اللهم صل على محمد وآله، وامحُ ذنوبنا مع اتحاق هلاله، واسلخ
عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه، حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من
الخطيئات، وأخلصتنا فيه من السيئات . .

اللهم صل على محمد وآله، وإن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه
فقوّمنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه . .

اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في
نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك
والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط .

اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمّرتنا . .

واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها
خالدون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، إنهم إلى ربهم
راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون . .

اللهم صل على محمد وآله، في كل وقت وكل أوان، وعلى كل
حال، عدد ما صليت على من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله
بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد . .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ

وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لَنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ ،

وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جِزَاءَ الْمُحْسِنِينَ ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ ، وَاخْتَصَّصَنَا بِمِلَّةٍ ،

وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ ، لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ ،

حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا .

حمد دائم على نعم لا تنقطع

إنها بداية التطلع المنفتح على حمد الله الذي لم يكتشفه الإنسان إلا من خلال هداية الله الذي كشف له مواقع الحمد في ذاته سبحانه في مواقع عظمته وآفاق نعمه ، بما جهّزه به من وسائل الحمد له في سمعه وبصره وعقله . . . ووفقّه له ليكون من أهل الحمد الذين يشعرون شعوراً عميقاً بالحاجة إلى معرفة الله في ما توحى به من حركة الجانب الروحي والفكري والعملي في شخصية الإنسان . . . ليؤدي ذلك إلى اكتشاف إحسانه في وجوده من حيث المبدأ والتفاصيل ، ولينتهي به الأمر إلى شكره على ذلك ، الذي يعبر عن معنى الإحسان في علاقة العبد بربه من الناحية العملية ، مما يستحق عليه الثواب من الله الذي يجزي المحسنين بإحسانه في ما أعدّه لهم من رضوانه .

وينطلق الحمد الذي يختزن معنى الشكر، من جديد، عندما يتطلع هذا الإنسان إلى الدين الذي يضمن له سعادة الدنيا والآخرة مما أنزله الله على رسوله من كتابه في ما اشتمل عليه من عقيدة وشريعة ومفاهيم للحياة ومناهج للعمل والتفكير . . . فيحمد الله على ما حباه من ذلك كله ، وعلى ما اختصه به من ملته . . . وهذا هو الأسلوب التربوي الذي يوحى للإنسان المؤمن بقيمة الدين في عقيدته وشريعته مما يجعله منفتحاً على حمد الله من خلاله ، ليكون ذلك أساساً للتفكير به وللاهتمام بحركة المسؤولية فيه ، وللإيحاء الحركي بعلاقته بقضية المصير الأبدي ، خلافاً للمعروف المألوف لدى الناس من تأكيد العناصر المادية في مسألة الحمد والشكر.

ثم يمتدّ الحمد ، ليطل على السبل التي فتحتها الله للإنسان ليتحرك في خطوطها فيشعر بقيمتها في عناوين الإحسان الإلهي الذي يقوده إلى التحرك نحو رضوانه وهو

غاية كل مؤمن في تطلعاته الروحية وفي خطواته العملية . . . ولا بد أن يشتمل هذا الحمد على عمق الإخلاص، وروحية الإيمان بالمستوى الذي يتقبله الله من عباده، ويمنحهم من خلاله درجة الرضى التي تتيح لهم القرب منه في رحاب جنته .

وهكذا نرى في هذا الفصل عدة مفردات مهمة تتصل بالجانب الروحي والعملي للإنسان . . . الحمد، الشكر، الإحسان الإلهي، الإحسان الإنساني، الدين، الملة، سبل الإحسان، من الله، رضوانه، حيث يطوف الإنسان معها في رحاب الإيمان، فتفتتح به على كثير من مجالات الفكر والمعرفة .

«والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرةً، شهرَ رمضان، شهرَ الصيام، وشهرَ الإسلام، وشهرَ الطهور وشهرَ التمحيص، وشهرَ القيام، الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان» .

شهر رمضان سبيل الله

وإذا كان الله شق للناس سبل الإحسان التي تفتح حياتهم على الخير كله، فإن هذه السبل لا تختص بالساحات الممتدة في رحاب المكان، حيث الأرض التي تمتد بالإنسان لتصل به إلى غاياته في ما يريد أن يصل به إلى مواقع أغراضه وحاجاته، بل تشمل ساحات الزمن - إن صحَّ أن يكون للزمن ساحات - حيث يفتح الإنسان على كل ما في آنائه من ساعاته وأيامه ولياليه وشهوره، لتحتضن حركته في أجواء الخير كله، في ما تمتلئ به ساحة الزمن من أفعال الإنسان وأقواله، لتكون حركة الزمن في مسؤوليته طريقه إلى الله كما تكون حركته في المكان طريقه إلى الله في أجواء المسؤولية الشرعية .

وهكذا كان شهر رمضان سبيل الله الذي أراد للإنسان أن يبدأ رحلته إليه في ما أثاره فيه من أجواء، أو شرع فيه من شرائع، أو حرك فيه من أوضاع، وقد منحه الله شرف الانتماء إليه، ليعيش الناس الشعور بالمضمون الروحي الذي يجعل الزمن إلهياً يحمل في داخله سمو المعنى الإلهي في ما يختزنه من رحمة وعافية ومغفرة ولطف ورضوان، وفي ما يمكن للعباد أن يحصلوا منه على المزيد من ذلك كله . . .

وليس معنى ذلك الاختصاص بالانتماء، أن الشهور الأخرى تفقد هذه الصفة في طبيعتها الزمنية وفي الألفاظ الإلهية المحيطة بها، لأن الزمن كله خلق الله الذي جعله مفتوحاً على الحياة كلها وعلى الإنسان كله من أجل أن ينال فيه رضاه من خلال حركته في مواقع طاعته في ما كلفه به من الأعمال التي تصل به إلى مواقع القرب منه . . . لأن المسؤولية لا تختص بزمن معين، ففي كل لحظة زمنية، مهما صغرت، تكليف شرعي يتوجه فيه الله للإنسان بأن يقف فيه عند حدوده، ولكن معنى هذا الاختصاص - في ما يبدو - هو الانفتاح الكبير لله فيه على عباده بفيوضات رحمته، بما لم يجعله الله لزمن آخر في ما هي القيمة، وفي ما هو المستوى، في الكمية والنوعية . . . وهذا هو ما تعبر عنه الكلمات المأثورة عن رسول الله محمد (ص) في ما روي عنه من خطبته التي استقبل بها شهر رمضان، في آخر جمعة من شعبان فقد جاء فيها:

«أيها الناس، قد أقبل عليكم شهرُ الله بالرحمةِ والبركةِ والمغفرةِ، شهرٌ هو عند الله أفضلُ الشهورِ، وأيامُه أفضلُ الأيامِ، ولياليه أفضلُ الليالي، وساعاتُه أفضلُ الساعاتِ، قد دُعِيتُم فيه إلى ضيافةِ الله، وجُعِلْتُم فيه من أهلِ كرامةِ الله، أنفاسُكم فيه تسبيح، ونومُكم فيه عبادة، وعملُكم فيه مقبول، ودعاؤُكم فيه مُستجاب، فاسألوا الله بنياتٍ صادقةٍ وقلوبٍ طاهرة، أن يوفِّقَكم لصيامِهِ وتلاوةِ كتابِهِ، فإن الشقيَّ من حُرِمَ غفرانَ الله في هذا الشهرِ العظيم».

فنحن نلاحظ في هذه الكلمات احتضان الله للإنسان برحمته وبركته ومغفرته في هذا الشهر، فقد حوّل فيه نومه إلى عبادة، وأنفاسه إلى تسبيح، وتقبّل فيه عمله، واستجاب فيه دعاءه بالدرجة التي لم يمنحها له في أيّ شهر آخر.

إنه الإحساس الإنساني الروحي الحميم بالجو الرمضاني الذي يدخل إليه الإنسان، ضعيفاً مكروماً يتغذى بالرحمة والبركة والمغفرة في أجواء العطف واللطف والحنان بشكل مميز حميم . . . حيث يعيش الإحساس بإنسانيته المنطلقة من روح الله عندما نفخ فيه الروح فأعطاه شيئاً من سموها الذي يتصل بالله وينفتح عليه في محبة واحتضان، حتى يحس في هذا الاندماج الروحي بالعلاقة التي ينسى فيها عبوديته، وهو في قمة الخشوع في ممارستها لها . . .

شهر الصيام

والعنوان الثاني لشهر رمضان هو «شهر الصيام»، الذي أراد الله فيه للإنسان أن يقوم بأداء هذه الفريضة من أجل أن يؤكد له إنسانيته في مواقع السموّ عن الأجواء المادية التي تشده إلى الأسفل، لأن المطلوب فيه أن يرتفع إلى الأعلى، بأن يكون روحاً يحركه الجسد في روحيته لينال رضى الله، وليعيش القرب من الله حتى يعيش المعاني الكبيرة الصافية المشرقة من خلاله، لأنه كلما اقترب من الله أكثر، في أجواء شفافية الروح وطهارة الجسد، اقترب من الانفتاح على المسؤولية الكبيرة التي تدعوه إلى أن يحمل في وعيه معنى الخلافة عن الله في إدارة شؤون الحياة من حوله.

إن قضية الصيام هي أن تخفّف ثقل الضغط الجسدي على مواقع الإرادة في شخصيتك . . . أن لا تنقل الرغبة حركتك نحو أهدافك . . . أن لا يسحقك الحرمان الذي تعيشه في بعض ساحات التحدي لتسقط أمامه، لأن إحساسك بالجوع الغذائي أو الجنسي وبالظماً المحرق للحاجة المخزونة في أعماقك، قد يسقطك أمام الآخرين فتفقد طهرك وتبتعد عن استقامتك، وتموت قضايك، وتنسحق إنسانيتك.

إن قضية الصيام، هي أن تكون إنسان الله، بدلاً من أن تكون إنسان الشيطان . . . أن تعرف كيف تعيش سكنة الروح وطمأنينة القلب، بدلاً من أن تحترق بنار الشهوة . . . وشعار الأطماع.

إنه أن تشفي روحك حتى تطير إلى الله، وأن يخفّ جسدك حتى يخلق في آفاق المعنى الكبير الذي يتحمل مسؤولية الحياة كلها، ولعلّ هذا هو الذي يفسر الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به) . . .

شهر الإسلام

والعنوان الثالث: «شهر الإسلام»؛ وقد فسر البعض كلمة الإسلام بمعناها اللغوي، أي الطاعة والانقياد لكثرة الطاعات في هذا الشهر . . . ولكن هناك تفسيراً آخر، وهو دين الإسلام، لكون افتراض صومه من خصائص هذه الأمة، فقد ورد في

الحديث عن الإمام جعفر الصادق (ع) قال : إنَّ شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا وقيل له : فقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾^(١). قال : إنما الله فرض صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل هذه الأمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله وعلى أمته . وروي عن النبي محمد (ص) أنه قال : رمضان شهر أمتي ، وقيل عن التشبيه في الآية أنه بلحاظ مطلق الصوم .

وقد نلاحظ على ذلك أنَّ الظاهر من إضافة الشهر إلى الإسلام أن للشهر علاقة بالإسلام بمجمله ، لا بلحاظ فريضة من فرائض الإسلام المفروضة فيه ، مما قد يوحي إلينا بأنَّ ذلك مرتبطٌ بنزول القرآن فيه الذي يمثل الوجه البارز للإسلام في عقيدته وشريعته ، وبالحشد الروحي من الصيام والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن ، الذي أريد له أن يقوم بدور كبير في إعداد الإنسان المسلم في هذا الشهر للسنة كلها من خلال ما يمكن أن يحققه البرنامج الرمضاني من تعبئة فكرية وروحية تترك تأثيراتها على حركة الإسلام في الحياة كلها في جميع فصول السنة . . . الأمر الذي يجعل منه شهر الإسلام الذي يتحرك فيه الإسلام بكل أبعاده ، والله العالم .

شهر الطهور

والعنوان الرابع «شهر الطهور» ، وذلك من خلال وسائل التطهر الروحي الذي يبلغه الإنسان فيه ، في نقاء الروح والفكر والقلب والحركة العملية من خلال الأجواء الطاهرة التي يعيش فيها الإنسان روحية التقوى وحركتها بين يدي الله ، فيتخفف من كل قذارات المعاصي ، وأرجاس الانحراف مما يوحي بأن للطهارة موقعاً كبيراً في حسابات الإسلام ، بحيث يريد للزمن في حركة الطاعات فيه أن يكون مدخلاً للحصول على مثل هذه الطهارة في حياة الإنسان ليكون الإنسان الطاهر هو الهدف في التخطيط الإسلامي على مستوى التشريع والتطبيق .

(١) البقرة ؛ ١٨٣ .

شهر التمحيص

والعنوان الخامس : «شهر التمحيص» ، وهو تخليص الشيء مما فيه من عيب ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَلِيَمْحَصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١) . وربما أريد منه التطهر والتركية ، وربما أريد منه الابتلاء والاختبار ، وقد يكون الثاني مقدمةً للأول . . . وفي ضوء هذا يكون الشهر المبارك مدخلاً للنفاذ إلى داخل الإنسان ليقطع جذور الفساد فيه ، ليحصل على خلاصه الروحي من كل ذلك ، أو يكون حركةً في الفكر والمراقبة والمحاسبة ، في ما يحركه الإنسان من كل النوازع الذاتية التي قد تطوف به في أجواء متنوعة مما يرهق روحه أو يثقل قلبه أو ينحرف به في سبل الضلال ، ليعود الإنسان خفيفاً من تلك الأثقال ، متحرراً من كل الأغلال ، متوازناً في الخط المستقيم . . . وذلك في تلاوة كتاب الله الذي يجد فيه كل مفردات الحق والخير ، وفي الانفتاح على الدعاء الذي يصله بالله من أقرب الطرق ، وفي صلاته التي تعرج فيها روحه إلى الله في رحلة الإيمان .

وهكذا يوحي هذا العنوان للشهر المبارك بأن الله لا يريد للإنسان أن يعيش الغفلة عن نفسه ، فيترك للنوازع الخبيثة أن تسيطر عليها بل لا بد له من أن يلاحقها بالمحاسبة والمجاهدة ، بكل الوسائل الممكنة التي تصل بالإنسان إلى إخراج كل المشاعر والأفكار الخبيثة منها .

شهر القيام

والعنوان السادس هو «شهر القيام» ؛ والمراد به القيام للصلاة في الليل وللتهجّد فيه ، في ما سنّه الإسلام في ليالي شهر رمضان من ذلك كله حتى ورد استحباب صلاة ألف ركعة في لياليه زيادة على النوافل المرتبة ، بحيث تتوزع على ليالي الشهر في ترتيب معين . . . وهذا هو الذي جعل هذا الشهر مميزاً من هذه الجهة بالطريقة التي يتحول فيها القيام إلى عنوان له . . . ليكون له الطابع العبادي التهجدي الذي يمنح التخطيط الروحي لبناء الشخصية الإسلامية فيه بعداً واسعاً متنوعاً في ما تتمازج فيه العناصر العبادية في الليل والنهار لتحقيق النتائج المطلوبة منه في أكثر من موقع .

(١) آل عمران ؛ ١٥٤ .

ونلتقي في نهاية هذا الفصل بالفقرة التي نتحدث عن نزول القرآن فيه ﴿الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾^(١) ليكون هذا الحديث العظيم الذي انطلقت من خلاله حركة الإسلام الفكرية في خط المنهج والشرعية والمفهوم . . . التي وضع الوحي القرآني قواعدها وأصولها، وحدد مفرداتها وأوضاعها عنواناً للقيمة الإسلامية لهذا الشهر، في ما يكتسب الزمن من قيمة كبيرة من خلال الأحداث الواقعة فيه . . . وقد أراد الإسلام أن يؤكد ذلك، فدعا إلى تلاوة القرآن بشكل واسع في هذا الشهر حتى جعل تلاوة كتاب الله فيه مساوية لصيامه كما جاء في خطبته المروية عن رسول الله في استقبال شهر رمضان، «فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه» .

وإذا كان القرآن قد نزل في هذا الشهر المبارك، فلا بد للناس من أن يفتحوا عليه من خلال الهدى الذي تتضمنه آياته، ومن خلال البينات التي تثبت للإنسان خطوط الهدى التي تدل على مواقع النجاة، وتعرفه كيف يميز بين الحق والباطل في ما يتعرف عليه من الفواصل التي تفصل بينهما، فلا بد أن تكون التلاوة في هذا الاتجاه . ولسنا هنا بصدد البحث في طبيعة نزول القرآن في هذا الشهر من حيث نزول بعضه فيه أو نزوله جملة في ما نتحدث به الباحثون، فلذلك مجال آخر.

«فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات المفورة والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاماً، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراماً، وجعل له وقتاً بيتاً لا يميز جل وعز أن يُقدّم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه . . .» .

ميزة شهر رمضان

وهذه ميزة لشهر رمضان على سائر الشهور، فقد جعل الله له من الحرمات الكاملة

(١) البقرة: ١٨٥ .

التي توحى بقداسته في ما يلتزمه الناس من حدود الله فيه ، ومن الفضائل المشهورة في ما جعل له من الخصائص الروحية والعملية مما يوحي فيه بالخير والفضل الكبير على مستوى النتائج الكبيرة التي يبلغها العاملون فيه في علو الدرجة عند الله . . .

وهكذا حرم الله فيه المآكل والمشارب واللذات التي لم يحرمها في غيره كإيجاء بعظمته من خلال ما يستهدفه هذا التحريم من غايات عظيمة على مستوى مصير الإنسان في الدنيا والآخرة ، وكمظهر من مظاهر الإكرام له في ما أراد الله للناس أن يتعبدوا له بذلك ، ليكون الالتزام بترك المطاعم والمشارب عبادةً يتقربون بها إليه ، كما يتقربون بالعبادة إليه . . . وحدد له وقتاً معيناً ، لا يتسع للتقديم وللتأخير في المساحات الزمنية الأخرى . . . لأن الله أراد للزمن العملي أن يخضع للنظام العام الذي يريده الله للحياة في التزام الناس ، أن تخضع له . . . حتى يتعرف الناس في علامات الزمن ، علامات الطريق إلى الله . . .

«ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلاماً دائماً البركة حتى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بها أحكم من قضائه» .

وإذا كان الله قد فضل شهر رمضان على غيره من الشهور لحكمة يعلمها في تنظيمه لعلاقة الإنسان بالزمن ، فقد فضل الله ليلة من هذا الشهر على سائر لياليه فجعل لها ميزة كبيرة تتصل بالنظام المنفتح على حياة الناس في التخطيط الإلهي لما يقضي لهم أو يقدر لحركتهم في الحياة في أعمارهم وأرزاقهم وأوضاعهم العامة والخاصة من حرب أو سلم أو خصب أو جدد ، أو موت أو حياة ، أو أمن أو خوف أو فقر أو غنى . . . وهكذا كانت هذه الليلة موضعاً لحركة التقدير الإلهي ، مما يمكن لنا أن نصطلح عليه ببداية السنة الإلهية التي يتحرك فيها البرنامج التنفيذي للنظام التقديري لحركة الحياة والإنسان .

وقد أريد للملائكة وللروح الذي اختلف الرأي في تحديد طبيعته ، أن يكون لهم دور في ذلك في ما أوكله الله إليهم من المهمات المتنوعة الخفية التي لم تكشف لنا

تفاصيلها . . . كما أريد التركيز على السلام الذي يحيط بأجواء هذه الليلة ، في ما يليه الملائكة والروح من السلام على مَنْ يشاء الله من عباده أو في ما يثيره من أجواء السلام الذي ينجم على القلوب بالطمأنينة والصفاء ليعيش الناس معها تجربة الروح الخالية من العناصر السلبية التي توحى بالعداوة والبغضاء عندما يتفرغون لعبادة الله في دعائهم وابتهالم وصلاتهم ، فيتحول الإنسان من شخص يعيش نوازع الأنانية في ذاته إلى شخص يعيش رحابة الإنسانية في حياته كما يتطلع إلى آفاق الروح التي تنفتح به على كل الناس من حوله عندما يتحسس موقعه منهم في دائرة العبودية لله . . . ليطلع الفجر عليه ، في يوم جديد ، من أجل البدء بحياة جديدة خالية من التخطيط السلبي للعلاقات بين الناس ، مليئة بالتخطيط الإيجابي في تلك الدائرة . . . ولينطلق مع الله في قناعة يقينية بقضاء الله وقدره ، وفي رضى نفسى يطمئن بأن الله لا يريد له إلا الخير في ما قسمه له من الرزق ومن الموقع في الحياة . . . فلا ينفذ إليه الشك في كل ذلك . . . وبهذا تتأكد علاقة المخلوق بخالقه في نطاق الإيمان المنفتح على الثقة المطلقة به ، الأمر الذي يتحول إلى عنصر من عناصر الثبات الفكري والروحي البعيد عن أية حالة من حالات الاهتزاز . . .

وهذه هي فائدة الأجواء الروحية التي يستغرق فيها الإنسان المؤمن في لية القدر ليستفيد من مضمونها المنفتح على الكون والإنسان .

«اللهم صلّ على محمد وآله ، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حُرّمته والتحفّظ مما حظرت فيه ، وأعنا على صيامه بكفّ الجوارح واستعمالها بما يرضيك ، حتى لا نصغيّ بأسماعنا إلى لغو ولا نسرّع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أخلّلت، ولا ننطقُ بالسُّبْحِنا إلا بما مثّلت ، ولا نتكلّف إلا ما يُدني من ثوابك ، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ، ثم خلّص ذلك كلّ من رياء المرائين ، وسمعة المُسمِعين ، لا نُشرك فيه أحداً دونك ، ولا نبتغي به مراداً سواك . . . » .

بين المعنى المادي للصوم والمعنى الروحي

وهذا حديثٌ عن عمق الترابط بين الصوم بمعناه المادي الشرعي الذي يتمثل في ترك بعض الأشياء الخاصة من الطعام والشراب والجنس وما أشبه ذلك ، وبين الصوم بمعناه الروحي الأخلاقي الذي يمتد ليشمل كل المضمون المنفتح على مفهوم التقوى بكل سعته ، مما يجعل الوسيلة في الصوم الفقهي مرتبطة بالهدف في الصوم الإسلامي بكل سعة التشريع في دائرته العملية .

فالمطلوب أولاً - من وحي هذه الفقرات - أن يلهمنا الله معرفة فضله وإجلال حرمة . . . ولكن . . . هل هي المعرفة الفكرية والإجلال الاحتفالي أم هي المعرفة بالخط العملي الذي يتحول إلى حركة في بناء الشخصية ؟ لأنّ الزمن ليس شيئاً حياً ينفذ الإنسان إلى داخله ليتعرف خصائصه الذاتية ، بل هو شيءٌ في حركة الوجود التي يمنحها الإنسان معنى في الشكل والمضمون ليعطيه بعض الملامح الجميلة أو الخبيثة من نشاطه السلبي أو الإيجابي ، في ما يأخذه من وحي الرسائل ، أو في ما ينطلق به في وعي الفكرة في الذات ، ولذلك فلا معنى للمعرفة إلا من خلال المضمون الإنساني الحركي في الزمن الذي لا بد أن يتعرفه الإنسان في مسؤولية الزمن في ضرورة تجسيده في شيء من ذلك ، وعلى ضوء ذلك نفهم أنّ الإجلال ليس شيئاً يتحرك في الطقوس التقليدية بل هو شيءٌ يتحرك في عظمة الدور في داخل حركته . . .

وهكذا ينبغي للإنسان أن يعيش شهر رمضان في الدور ، وفي المسؤولية ، وفي فترة العمر المسؤول في رحلته إلى الله في داخل هذا الشهر ، ليكون دخوله إليه عن وعي يلهمه معناه ، ليعرف كيف يحتويه في الدائرة الإسلامية الحية المتحركة في كل اتجاه للحياة من حوله .

والمطلوب ثانياً - من وحي هذا الدعاء - التحرز عن التعدي على حدود الله ، في ما حرم الله على عباده تجاوزه ، من الأمور التي لا مصلحة فيها للحياة وللإنسان مما أنذر الله عباده بالعقوبة على ممارسته ، وهذا هو الذي يلخص كل الخطوط التي يتحرك فيها الإنسان في هذا الشهر في جانبها السلبي الذي يتمثل في المحرمات ، وفي جانبها الإيجابي

الذي يتمثل في الواجبات . . . وهذا هو الذي نتابع عناوينه في الفقرات الآتية ، التي يرتفع فيها النداء من أعماق القلب المؤمن الخاشع الذي يخشى من السقوط في التجربة تحت تأثير ضغط المادة أو الغريزة أو البيئة أو نحو ذلك مما قد ينحرف بالإنسان عن الخط المستقيم . . . فيبادر إلى طلب المعونة من الله . . . ليتوازن الإنسان في حركته . . . لتنتقل الإرادة من جانب ، وتنزل عليه الألفاظ الإلهية من جانب آخر .

وهذا ما تمثله هذه الفقرة : «وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها بما يرضيك» فإنها توحى بأن الصوم يأخذ مضمونه الحقيقي في حياة الناس الإيمانية العبادية المنفتحة على الله بالالتزام الحقيقي الذي لا يهتز في مواقع الاهتزاز الفكري والعملية ، فلا تنفذ معصية الله إلى أعضاء الإنسان في قوله وفعله ، بل تقف مع طاعة الله التي يتحرك فيها الجسد بكل حركاته ليكون الإنسان في ذلك إنسان الله ، الذي ينتمي إليه ولا ينتمي إلى الشيطان ، ويكون عبد الله الخاضع له في كل أموره . . .

وهذا ما تعبر عنه الفقرات التالية :

«حتى لا نصفي بأسماعنا إلى لغو» وهو الكلام الذي لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر ، فقد يشتمل على ما لا يرضي الله وما لا ينفع الناس أو ما يفسد حياتهم ، أو ما يبتعد عن الخط المستقيم في الفكر والمنهج والعمل . . . وهذا هو ما يريد الإسلام للإنسان أن يبتعد عنه ويرتفع بشخصيته عن الأخذ به . . . وقد يكون الإصغاء إليه وسيلة من وسائل الأنس به والانجذاب إليه ، مما قد يترك تأثيراً عميقاً في شخصية الإنسان حيث يتحول إلى شخص يمارس اللغو وينطبع به .

«ولا نسرع بأبصارنا إلى لغو» يجتذب العين فيسحرها ، ويأخذ القلب فيملكه ، ويطلع حياة الإنسان بطابعه ليكون الإنسان اللاهي البعيد عن الله الذي يستغرق في الصورة الحلوة هنا ، واللمسة المغرية هناك ، والأوضاع المثيرة في موقع آخر ، فيخلد إلى الأرض في زخارفها ومغوياتها وشهواتها ، فلا يرتفع إلى آفاق السمو الروحي الباعثة عن الله ولا ينطلق إلى مواقع المسؤولية المنفتحة على مواقع رضى الله ، وبذلك يفقد توازنه ، ويبتعد عن إنسانيته ، ويتحول إلى شخص عبثي في ما هو العبث اللاهي في الحياة .

«وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور» لأنّ الله جعل لليدين دوراً في تحريك حياة الإنسان نحو القضايا التي تمثل حاجاته في بناء جسده في ما يحتاجه من الغذاء والكساء ونحو ذلك، أو التي تمثل حاجاته في بناء روحه، أو في رعاية حياة الناس من حوله في ما أحلّه الله له من ذلك كله . . . ولم يرخص له أن يستعملها في تناول الحرام، أو في إفساد حياة الناس أو حياته وتهديدها أو إرباكها في ما لا يرضى له به . . . وفي ضوء ذلك لا بد للإنسان من أن يفكر بأن لا يحرك يديه في الأمور المحظورة، على جميع المستويات حتى لا تكونا أداتين لمعصية الله، وبالتالي هلاك الإنسان في مصيره المحتوم في عذاب جهنم من خلال غضب الله . . .

«ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور» فقد حصر الله علينا، من الوجهة الشرعية، أن نتحرك في الساحات التي تتجمع فيها الأوضاع المفتوحة على الفساد والإجرام والخيانة وغيرها من المعاصي، أو أن نأخذ بالوسائل التي تقودنا إلى ذلك أو نطلق إلى الأهداف التي لا يحبّها الله لعباده، ولذلك ينبغي للإنسان أن يستغرق في التأمل في خطواته في حركة رجله، ليحدد الطرق المحلّلة أو المحرمة، وليعرف الغايات التي يبلغها في ما يبني له حياته ومصيره، أو في ما يهدم وجوده ونجاته .

«وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت» من الطعام والشراب، فقد أحلّ الله للإنسان بعض الطعام والشراب وحرم بعضاً آخر وأراد له أن لا يجعل بطنه وعاءً إلا للحلال منها مما يصلح أمر جسده أو توازن عقله أو صفاء روحه في ما يؤثر عليه من ذلك كله .

«ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت» أي بما حدّثت، أو بما أكدت من الحجة مما ينسجم مع الحق ويبتعد عن الباطل، ويلتقي بالصدق، وينفصل عن الكذب، وينفع الناس ولا يضرهم، ويرفع مستواهم، ويقوي وجودهم، ويفتح لهم أبواب الخير ويغلق عنهم أبواب الشر، ويدفع بهم إلى ساحة الحرية ويبعدهم عن ساحة العبودية، ويمنحهم العزة والكرامة . . . فقد أراد الله للإنسان أن يحرك لسانه بالكلمات الطيبة المفتوحة على مواقع رضى الله في ما فيه مصلحة الإنسان الحقيقية في العمق، وأن يمسكه عن الكلمات الخبيثة المغلقة عن مواقع رضاه، ولذلك، كان لا بد له أن يفكر بالمستوى

العالي من الانضباط الدقيق في الخط الفاصل بين الحرام والحلال ، في ما يربي نفسه عليه ، أو في ما يسأل الله العون عليه .

«ولا نتكَلَّف إلا ما يَدِين من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يَقي من عقابك» لأنَّ الله قد جعل للإنسان أن يبذل جهده في ما يملكه من الطاقة الحركية التي تمثل المعاناة والمشقة في الأعمال التي يقوم بها في المجالات التي تؤدي به إلى السعادة التي ينال بها ثواب الله ، وتبتعد به عن الشقاء الذي ينال به عقاب الله . . . لأنَّ المفترض في الجهد الإنساني أن يتحرك في النجاة من الهلاك ، وفي الوصول إلى مواقع السلامة .

«ثم خُص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيه أحداً دونك ولا نبتغي به مراداً سواك» فقد أراد الله للإنسان أن يعيش في نطاق التوحيد الخالص الذي يوحى بصفاء العمل في عمق النية الدافعة له ، فلا يكون مشوباً بالرياء الذي يمثل الاستغراق الذاتي في الحصول على مدح الناس له ، وثقتهم به ، ورضاهم عنه ، ولا يكون مشدوداً إلى الحصول على السمعة الطيبة لديهم ، لأنَّ معنى ذلك هو انفتاح العبادة على الناس لا على الله مما يعني الشرك الخفي في ما يراقب به الإنسان الناس إلى جانب الله . . . في مضمون العبادة الخاضعة لحركة القلب التي تحدد مسار حركة الجسد .

وهكذا نجد في هذا الفصل ، أنَّ الصوم ليس مجرد حالة مادية سلبية في ما هي اللذة الغذائية أو الجنسية ، بل هو حالةٌ روحية وعملية على مستوى الالتزام الأخلاقي الشرعي الذي يمثل صوم الجسد عن كل ما حرمه الله ، وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام جعفر الصادق (ع) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، (وعدد شيئاً غير هذا) وقال : لا يكن يوم صومك كيوم فطرك . وفي كلمة أخرى له : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك .

«اللهم صل على محمد وآل محمد ، وقفنا فيه على مواقيت الصَّلواتِ

الخمس بحدودها التي حدّدت ، وفروضها التي فرضت ، ووظائفها التي وظّفت وأوقاتها التي وقّت ، وأنزلنا فيها منزلة المصيّبين لمنازلها ، الحافظين لأركانها ، المؤدّين لها في أوقاتها ، على ما سنّه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله ، في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها ، على أتمّ الطهور وأستغنه ، وأبينّ الخشوع وأبلغه . . . » .

أداء الواجبات بشرروطها

وهذه جولة ابتهالية في آفاق الصلوات المفروضة في كل يوم التي تمثل القاعدة التي يركز عليها التطلع الروحي إلى آفاق الله والعروج الفكري إلى مواقع رحمته ، والانفتاح القلبي على كل ساحات قدسه . . حيث يتحدث الإنسان من خلالها إلى ربه في مناجاته وتسبيحه وتكبيره وحده وتهليله ، يقف بين يديه خاشعاً في قيامه وركوعه وسجوده . . وليعيش في نهاياتها السلام على النبي وعلى جميع عباد الله الصالحين . . لتكون برنامجاً روحياً عملياً متحركاً مع أناء الليل وأطراف النهار، فتتحول إلى حزام روحي يحيط بالإنسان في جميع أوضاعه ليقيه من الانحراف عن الخط المستقيم .

إنه الابتهاال الخاشع إلى الله أن يوفق الإنسان للإخلاص للصلاة بجميع حدودها الزمنية والعملية حتى ترتفع بروحه إلى الله من خلال كل مناظرة ومواقعة وفواضلها وطمهورها الذي يجمع إلى طهارة الروح طهارة الجسد . . لتفتح الصلاة المفروضة على الصوم المفروض فتزيده روحانية وعبودية لله فتقربه إلى خط التقوى الذي هو الهدف الكبير للصوم ، كما هو الهدف الكبير لجميع العبادات .

«ووفّقنا لأن نصلّ أرحامنا بالبرِّ والصّلة ، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطيّة ، وأن نخلّص أموالنا من التّبّعات ، وأن نظهرّها بإخراج الزكّوات ، وأن نراجع من هاجرنا ، وأن نُنصّف من ظلمنا ، وأن نُسالِم من عادانا ، حاشا من عوْدِي فيكَ ولك ، فإنّه العدوُّ الذي لا نُوالِيه والحزبُ الذي لا نُصافيّه ،

وَأَنْ نَّتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّكَاةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَتَعَصِّمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ ، حَتَّى لَا يَبُورَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ إِلَّا دُونَ مَا نُوْرِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ ، وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ . . . » .

مضامين إنسانية

وهذا نداء من قلب الحياة لاجتذاب التوفيق الإلهي في حركة المسؤولية في نطاق بعض المواقف المتصلة بالعلاقات الإنسانية وبالمبادرات المالية الخيرة ، وبالأعمال الزكية التي تفتح للإنسان أبواب الرحمة الإلهية ، ليكون هذا الشهر المبارك شهر تصحيح العلاقات على الخط الذي يحبه الله ويرضاه ، وتحريك الطاقات في ساحات الإنفاق على الفئات المحرومة أو الجهات الخيرة ، وتوجيه الأعمال في اتجاه الحصول على غفران الذنوب ، وعلى العصمة من العيوب .

وهذا هو الذي يجعله منطلقاً للمضمون الإنساني في حركة المسؤولية في الإنسان ، كما هو منطلق في تحريك المضمون الروحي في حركة العبادة في حياته ، ليرتفعاً به إلى المستوى الأعلى في رضوان الله .

صلة الرحم

«ووقفنا لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة» والأرحام جزء من الخلايا الاجتماعية التي تتحرك في الواقع الإنساني لتربط علاقاته بالآخرين في دائرة التوازن المسؤول . . فهم أقرب الناس إليه في قرابة الدم ، مما يجعل من العاطفة التي تشده إليهم حالة طبيعية ، وهم الأكثر اتصالاً بحياته في ما يمكن أن تصطدم فيه المواقف والمصالح والمشااعر ، الأمر الذي قد يخلق لوناً من ألوان التماس اليومي بفعل الاحتكاك الدائم ، ويؤدي إلى إثارة المشاكل والتعقيدات في داخل هذا المجتمع الصغير المتشابك الأوضاع والعلاقات . . وهذا هو الذي جعل التخطيط الأخلاقي الإسلامي يمنح العلاقة

بالأرحام وضعاً روحياً يمتص كل النتائج السلبية التي قد تحدث في داخل الوضع المعقد في شبكة العلاقات ، بحيث يفكر الإنسان بالنتائج الإلهية على مستوى صلة الأرحام في إيجابيات المغفرة والثواب وطول العمر وسعة الرزق ، أو على مستوى قطيعة الأرحام في سلبات الغضب الإلهي والعقاب الأخروي ، وقصر العمر وضيق الرزق فلا تعود العلاقة بالأرحام سلباً أو إيجاباً ، مجرد علاقة شخصية أو عائلية ، في ما هي العلاقات الاجتماعية العادية ، بل تتحول إلى حالة سلوكية في ما هو الخط الإلهي الذي يؤكد للإنسان المؤمن علاقاته بأقربائه في دائرة المسؤولية المتصلة بنتائجها بقضية المصير في الدنيا والآخرة . وفي ضوء ذلك ، يمكن حل كثير من التعقيدات والسيطرة على بعض المشاكل من خلال العنصر الروحي في إخلاص الإنسان لربه بدلاً من العنصر الذاتي في علاقة الإنسان بأرحامه ، لتحرك الإرادة الإيجابية في اتجاه صلة الأرحام بالبر والعطية من موقع الارتباط برضوان الله ، لا بنوازع الذات .

وقد وردت الأحاديث الكثيرة المنفتحة على آيات الله في وصل ما أمر الله به أن يوصل ، من حيث الوصول إلى رضوان الله ، وفي قطع ما أمر الله به أن يوصل من حيث الوقوع في موارد غضب الله ، وقد جاء في خطبة النبي (ص) التي استقبل بها شهر رمضان الأمر بصلة الأرحام فيه والتأكيد أن من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه .

تعهد الجيران

«وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية» والجيران ، كالأرحام في طبيعة العلاقة الوثيقة المتصلة بالحياة اليومية الدائمة في لقاء الجيران بعضهم ببعض ، وفي ما يقتضيه ذلك من كثرة السلبات الناشئة في المصالح المتشابكة والأوضاع المعقدة ، والحساسيات الدقيقة والعلاقات المتنوعة ، الأمر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالحلول العادية المرتكزة على الأوضاع المادية في دائرة العلاقات الإنسانية ، ولذلك كان التخطيط الأخلاقي الإسلامي ينطلق من التركيز على حسن الجوار بالإحسان إلى الجيران بالإفضال والعطية ، وتحمل الأذى منهم ، وبناء العلاقات بهم على أساس العفو والتسامح طلباً لرضى الله ، ليكون

العنصر الروحي الباحث عن مواقع القرب من الله هو الأساس في احتواء كل السلييات .

وقد نصّ القرآن على الإحسان إلى الجار، قال تعالى : ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً﴾^(١).

قيل : معنى «الجار ذي القربى»، القريب ذو النسب . والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل : الجار ذو القربى منك بالإسلام والجار الجنب المشرك البعيد في الدين، فقد روي عن النبي (ص) أنه قال : للجيران ثلاثة حقوق ؛ حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان : حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق الجوار وهو المشرك .

وقد جاء في الحديث عن رسول الله (ص) : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه .

تزكية الأموال

«وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نظهرها بإخراج الزكوات» المال مسؤولية في دائرة الملكية التي هي وظيفة فردية واجتماعية شرعية، فقد جعل الله له حدوداً في أسباب الملكية والسلطنة، وفي حركة التصرف وفي طبيعة العلاقات بالآخرين، في ما يتصل بأوضاعهم المالية المتصلة به، وبماله . . ولا بد للإنسان المؤمن الذي يخضع في حياته لأحكام الله من أن يخلص ماله من التبعات، وهي الحقوق المتعلقة به لله وللناس .

وللزكاة حق متعلق بالمال، في ما افترضه الله على عباده من إخراجها منه بطريقة معينة، وفي حدود محدودة باعتبارها سبيلاً لتطهير المال، كما ورد في قوله تعالى : ﴿خذ

(١) النساء ؛ ٣٦ .

من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها»^(١) وهي من الفرائض المؤكدة التي دعت إليها الآيات القرآنية الكثيرة، كما وردت الأحاديث التي تهدد مانع الزكاة بدخول النار.

وهكذا يريد الله للإنسان المؤمن أن يعيش هذا الهم الكبير في مسؤولية المال في تخليصه من كل الحقوق اللازمة له، وفي تطهيره بإخراج الزكاة منه، ليقف عند حدود الله في نطاق العطاء المسؤول الذي يؤكد للإنسان إنسانيته، في انفتاحه على الناس، كما يؤكد له عبوديته التي يتعبد فيها لله.

الدفع بالتّي هي أحسن

«وأن تراجع مَنْ هاجرنا» فنبادله في هجرانه لنا انفتاحاً عليه وعودةً إلى صحبته، ورجوعاً إلى مواقع العلاقة الحميمة القديمة به. «وأن ننصف مَنْ ظلمنا» بأن نسير معه في طبيعة المسألة التي تتصل بظلامتنا عنده بالعدل فلا نميل عن حدود الحق ولا نعمل على معاملته بردود الفعل النفسية المليئة بالغیظ وبالحاجة إلى التشفي، وبإثارة الحميّة الذاتية. وهذا هو الخط الشرعي في زمام المبادرة، فلا نقابل ظلم ظالم لنا بأن نظلمه، بل أن نأخذ منه حقنا من دون زيادة، انطلاقاً من العقل الهادي المتزن الخاضع للشرع، البعيد عن نوازع الذات المنفعلة الغاضبة.

«وأن نسالم مَنْ عادانا» فنغلب جانب المسالمة على جانب المحاربة، على أساس المصلحة العامة الحية في ما نأخذ به من أسباب ذلك من أجل أن نفسح في المجال له للتراجع عن عداوته وذلك من خلال التوجيه الإلهي الذي أراد لنا أن يكون عملنا، في نطاق المشاكل الطارئة مع الآخرين، هادفاً إلى تحويل الأعداء إلى أصدقاء وذلك قوله تعالى:

﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتّي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾^(٢).

(١) التوبة: ١٠٣.

(٢) فصلت: ٣٤.

الموقف الصلب

« . . حاشا مَنْ عُودِيَ فَيَكُ وَلَكُ ، فإنه العدو الذي لا نواله ، والحزب الذي لا نصافيه » وهذا هو الاستثناء الإسلامي للمسألة الأخلاقية القائمة على أساس تقديم التنازلات الشعورية والعملية لمصلحة تحويل العدو إلى صديق ، فإن ذلك داخل في نطاق العلاقات الشخصية في المشاكل الخاصة أو العامة المتحركة في الدائرة الاجتماعية . . أما في المسائل المتصلة بالموقف الرسالي الذي ينطلق فيه أعداء الرسالة وأعداء الله ليثيروا المشاكل في ساحة الرسالة ، وليطلقوا التحديات في مواجهة أولياء الله ، من أجل إضعاف الموقف ، وهزيمة الموقع ، سواء تمثل وجودهم في جماعات متناثرة ، أو في أحزاب منظمة . . أما في هذه المسائل فلا بد من الحسم في الموقف لأن المسألة ليست مسألة مشاعر يراد تبريدها أو مشاكل معقدة يُراد حلها ، بل المسألة مسألة رسالة يراد حمايتها ، ومجتمع يراد تقويته وخطة يراد إسقاطها ، ولذلك فلا بد من الموقف الحاسم الذي يراقب العواطف الذاتية والانفعالات النفسية التي قد تجعل الإنسان خاضعاً للمؤثرات السريعة التي قد تفتح القلب لأعداء الله في لحظة ضعف شعوري .

وهذا هو الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يستوعبه في وعيه الرسالي العملي ، ليجعل عواطفه خاضعةً لحركة رسالته في مسألة السلامة العامة للرسالة من الذين يكيدون لها ويتربصون بها الدوائر مستغلين بعض نقاط الضعف لدى الطيبين من أتباعها ، فلا مجال للتسامح العاطفي في هذا المجال .

ولكن . . هل يعني ذلك أن يتحرك الرساليون عشوائياً في ردة الفعل السلبية ضدهم ليتحركوا في فوضى انفعالية ، أم أنّ عليهم أن يجرسوا أنفسهم من الانفتاح الروحي أو العاطفي عليهم لئلا يسقطوا أمامهم . . ليتابعوا السعي نحو تركيز الموقف بدقة .

إنّ القضية تتحرك في الخيار الثاني ، لأنّ التحرك لا بد أن يخضع للتخطيط الواعي في مصلحة الرسالة ، ليكون الأسلوب مدروساً والأجواء متوازنة والحسابات دقيقة ، لأنّ أيّ خطأ في الحسابات قد يسيء إلى الموقف كله .

«وأن نتقرب إليك من الأعمال الزاكية بما تطهرنا فيه من الذنوب ، وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب ، حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك» .

العمل دليل الصدق

ثم تأتي الفكرة العامة التي تلاحق الشخصية الإنسانية في طهارتها الروحية ، وفي سلامتها الأخلاقية . فلا بد للإنسان من أن يدخل في برنامج عملي ، يختار فيه الأعمال الزاكية التي تتميز بمواقع القرب من الله لترك تأثيرها الإيجابي في إيجاد حالة روحية تتميز بالقوة العاصمة التي تتطهر فيها الشخصية من ضغط الذنوب عليها ، وتبتعد عن العيوب التي تثقل حركة الإنسان عن السير في الاتجاه السليم . . وفي ضوء ذلك نعرف أن مسألة التصحيح السلوكي لا تتحدد بالتوبة الفكرية أو الشعورية ، بل لابد من أن تتمثل بالممارسة العملية المضادة التي تصدم ضغط الانحراف بقوة الاستقامة ، فينطلق العمل في خط الله ، فيرتفع منه إلى الله ، في تقارير الملائكة ، المستوى الذي يقل عنه عمل الملائكة من خلال ما نبلغه من الدرجة العالية في مواضع رضاك .

«اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فناءه ، من ملكك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته ، أن تصلي على محمد وآله ، وأهلنا فيه لما وعدت فيه أوليائك من كرامتك ، وأوجب لنا فيه ما أوجب لأهل المبالغة في طاعتك ، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك . .» .

التطلع إلى مواقع القرب

... وإذا كان القلب يفتح على الخير في هذا الشهر لتكامل كل عناصر الحق في داخل الشخصية الإنسانية المؤمنة ، فإنه يخضع ويرق ويتهل ويرتفع بكل عمق الصوت الإلهي في روحه . . ويتوسل بحق هذا الشهر وبحق كل المتعبدين لله فيه من

الملائكة والأنبياء والصالحين ، أن يؤهله فيه لكرامته الإلهية التي تجمع كل الرحمة والرضوان ، وأن يوجب له كل الفيوضات والألطف التي تنساب من عطفه الإلهي على الذين استغرق كل وجدانهم الروحي العملي حتى بلغ الدرجة العليا من طاعته ، وأن يمنحه الارتفاع إلى مواقع الذين ارتفعت درجاتهم إلى الرفيع الأعلى من خلال رحمته . .

إنه الابتهاال الخاشع الذي لا يتطلع إلى عمله الذي يقدمه بين يديه ليستحق عطاء ربه ، بل يتطلع إلى كل مواقع القرب من الله في الزمن الذي منحه الله معنى القداسة في روحانيته ، وفي الملائكة والمقربين من الأنبياء والصالحين ، ليقدمهم شفعاء بين يدي الله ، وذلك في ما جعله الله لهم من الحق ، من خلال إخلاصهم وطاعتهم له . . ولكن رحمة الله وراء ذلك ، لأن رحمته تمتد إلى كل عباده من دون حاجة إلى شفيع ، غير أنه - سبحانه - يمنح بعض عباده شرف الشفاعة ليكرمهم بذلك ، وليشفّعهم في من ارتضاه من خلقه .

«اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وَجَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ ، وَالتَّقْصِيرَ فِي تَجْهِيدِكَ ، وَالشُّكَّ فِي دِينِكَ ، وَالْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ ، وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ ، وَالْإِنْخِدَاعَ لِعَدْوِكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . .» .

الابتهاال لمواجهة الانحرافات

وهذه جولة جديدة في أجواء السليبيات العقيدية والعملية التي يمكن أن تحدث للإنسان لتتحرف به عن الخط المستقيم في وعي العقيدة ، أو في استقامة العمل ، فقد يخضع لشبهة فكرية يهتز فيها يقينه بتوحيد الله ، فتميل به نحو خط الشرك ، وقد يستسلم لحالة نفسية صعبة تسلب منه طمأنينته وسكينته الروحية المفتحة على الله . . وقد يفقد إحساسه بعظمة الله فيقصر في تمجيده في ما هو الذكر لله بصفاته وأسمائه الحسنى والآله العليا فيبتعد بذلك عن مواقع الإخلاص له . . وقد تطوف بالقلب ظلالاً من الشك في دين الله وهو الإسلام ، من خلال ما يداخله من الأحاسيس

والانفعالات ، وقد يزول إشراق البصيرة في وجدانه ليتحول إلى ظلمة تعميه عن تلمس السبيل السوي الذي يؤدي به إلى الله في مواقع رضوانه ، وقد يغفل حرمة الله من حسابه ، فيسيء إلى سمو قدسه ، وعظمة جلاله فيتصرف في أفعاله وأقواله تصرف المتمرد الجاهل ، وينتهك حرمة ربه في ذلك كله ، وقد ينخدع بالشيطان الرجيم في أمانيه وغروره وتزيينه وتثييطه وتهاويله ، فيمتد في طريقه إلى غاياته الخبيثة ، ويلتقي بمعصية الله في أوضاعه ، فيسقط في هاوية الهلاك . . وهنا تنطلق الابتهالات الروحية في نداء خاشع يستعطف الله أن يجنبه ذلك كله ، لتسلم روحه من كل التهاويل التي تبتعد بها عن صفاء العقيدة واستقامة الطريق .

«اللهم صل على محمد وآله ، وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقابٌ يعتقها عفوك ويهبها صفحك ، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب ، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب . .» .

إنها دعوات العباد الذين يشعرون بثقل الخطايا على رقابهم حتى كأن النار تطل عليهم لتملكها ، كما يملك صاحب الحق مورد حقه ، فيتعلقون بوعد الله لهم بأن يعتق في هذا الشهر رقاباً خاطئة من النار ، ويبتهلون إليه أن يجعل رقابهم من تلك الرقاب ، وأن يوثق صلتهم بهذا الشهر كما لو كانوا من أهله وأصحابه في نتائج الخير والمغفرة التي خص الله بها أيامه ولياليه .

«اللهم صل على محمد وآله ، واحقق ذنوبنا مع انحاق هلاله ، واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه ، حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات ، وأخلصتنا فيه من السيئات . . .» .

اللهم صل على محمد وآله ، وإن ملنا فيه فعدلنا ، وإن زعنا فيه فقوونا ، وإن اشمعل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه . .» .

قلق المصير

إنه استيحاء الكلمة في عنوان الزمن، للكلمة في مسؤولية العمل فسينمحق هلاله، ويذهب وجهه ونوره للناظرين . . . عندما يغيب في قلب الظلام فهل يمحق الله ذنوبنا، آنذاك، فلا يبقى لنا ذنب في أفق مصيرنا في الحياة . . . وستنسلخ أيامه من دائرة الوجود لتفسح في المجال لأيام أخرى في شهر آخر، فهل تنسلخ معه النتائج السلبية لأعمالنا السيئة، في ما ينتظرنا من عقوبة فلا تتحمل مسؤوليتها غداً، بين يدي الله . . . لنعيش صفاء الشخصية فلا تعكرها الخطايا، ولا تشوهها السيئات؟ .

إنه قلق المصير الذي يشغل فكر الإنسان المؤمن في ما يستقبله في الآخرة .

ثم يخشى هذا الإنسان أن تتجمع العناصر القلقة لتميل به عن الحق أو لتتحرف به عن خط الاستقامة، فيطلب من ربه أن يعدّله إذا مال، وأن يقوّمه إذا زاغ عن الخط . . . وإذا ذكر الشيطان الذي هو عدوّ الله وعدوّ الإنسان، وخاف منه على نفسه عندما يشتمل على كيانه في ما يمكن أن يسيطر عليه بغروره وخداعه، فإنه يبتهل إلى الله أن يستنقذه منه، لأنه - وحده - المهيمن على كل شيء .

إنه الإنسان الباحث عن السلامة في المصير، والاستقامة في الخط، والبعد عن الانحراف، والخلاص من الذنوب . . . المؤمل بالله في ذلك كله .

«اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرّع إليك والخشوع لك والدّلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط .

اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمّرتنا . . .» .

الزمن شاهد حي

. . . ويعود الإنسان المؤمن إلى نفسه، وإلى هذا الشهر الذي جعله الله فرصة له

للتعبئة الروحية المنطلقة من خلال الإقبال على الله والانفتاح على عبادته . . ولهذا فإنه يتسهل إلى الله ويستعين به على أن يجعله مشحوناً بعبادته إياه، فلا يخلو وقت فيه من أوضاع العبادة الخاشعة، وأن يزيّن أوقاته بطاعته له، في كل ما أمر به أو نهى عنه، فإنّ الطاعة هي التي تمنح الزمن إشراقه وحسنه وزينته، في المعنى العميق لهذه الكلمات . . وأن يعينه على صيامه في النهار وقيامه في الليل، باعتبار أنّ ذلك هو مظهر الطاعة، وعنوان العبادة، ولا سيما الصلاة التي تمثل العبادة المتحركة المتنوعة في شكلها ومضمونها، وروحها المتمثل في الخشوع والخضوع والذلة بين يدي الله . . وبذلك يكون الزمن هو الشاهد الحي الذي يشهد له أمام الله بأنه لم يغفل في نهاره، ولم يفرط في ليله، بل قام بواجبه كما يريد الله له في ذلك كله .

وليست المسألة مسألة الشهر في خصوصيته، بل المسألة مسألة الزمن كله، في امتداد العمر، في ما يشاء الله له من الامتداد في مدى الحياة .

إنها الرغبة العميقة في الانفتاح على الله بعبادته وبطاعته ليكون الإنسان بذلك قريباً إلى الله مرضياً عنده، في كل عمره .

«واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتُونَ ما أتوا وقلوبهم وَّجِلَةٌ، إنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون . . » .

الشوق إلى الجنة

وأخيراً . . يفكر هذا الإنسان، بأن ينضم إلى عباد الله الصالحين فيطلب من الله أن يجعله منهم . . لأنهم يرثون الفردوس هم فيها خالدون . . فيقبلون في نعيم الجنة في رضوان الله . . لأنهم كانوا يمارسون أعمالهم في قلق روحي عميق، ووجل نفسي كبير، فهم يفكرون برجعهم إلى الله، ووقوفهم بين يديه، ويخافون أن لا تكون أعمالهم مقبولة

عنده ، ولأنهم كانوا يسارعون في الخيرات بعد أن علموا أنّ الله ينال المسارعين فيها والسابقين لها برحمته ورضوانه .

إنه شوق الإنسان إلى أن يكون من المجتمع الصالح المنفتح على الله ، الواصل إلى جنة الله من خلال عمله وصلاحه .

«اللهم صلّ على محمد وآله ، في كل وقت وكلّ أوان ، وعلى كلّ حال ، عدد ما صلّيت على من صلّيت عليه ، وأضعاف ذلك كلّهُ بالأضعاف التي لا يُحصيها غيرك ، إنك فعّال لما تريد . . .» .

الوفاء للنبي

. . . ويبقى للنبي محمد (ص) دوره الكبير في وعي المؤمنين الذين يشعرون بفضله على الناس كلهم وعلى الحياة كلها ، لأنه قد أدى رسالة الله خير أداء وجاهد في سبيلها خير جهاد . . الأمر الذي يفرض عليهم أن يعبروا عن إخلاصهم له ، وارتباطهم به واعترافهم بجميله ، وذلك بالطريقة التي علّمهم الله إياها ، وهي الصلاة عليه . . ليحركوها في كل وقت وفي كل أوان وعلى كل حال بكل الأعداد التي يمكن للصلاة أن تنطلق بها ، فيمن صلّى الله عليه من رسله وعباده ، وفي أكثر من ذلك بالأضعاف التي لا يحصيها غيره . . وهكذا يدخل الإنسان المسلم شهر رمضان بوعي ومحضنه بمحبة ، ويتحرك معه بمعرفة ، وينفتح على واجباته بإخلاص .

دعاء الافتتاح

اللهم إِنِّي أَفْتَحُ الشَّاءَ بِحَمْدِكَ ، وَأَنْتَ مُسَدِّدُ لِلصَّوَابِ بِمَنْكَ ،
وَأَيَقِنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَأَشَدُّ
الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقْمَةِ ، وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ
الْكِبَرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ .

اللَّهُمَّ أَذْنَتْ لِي فِي دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ ، فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي ،
وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي ، وَأَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي .

فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَجْتَهَا وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا ، وَعَثْرَةٍ قَدْ
أَقَلَّتْهَا ، وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا ، وَحَلَقَةٍ بَلَاءٍ قَدْ فَكَّكْتُهَا .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا .

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ ، وَلَا مُنَازَعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا شَبِيهَ لَهُ فِي عِظَمَتِهِ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ ، الظَّاهِرُ بِالْكَرَمِ بِمَجْدِهِ ،
الْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدَهُ ، الَّذِي لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ ، وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا
جُودًا وَكَرَمًا ، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ ، وَغِنَاكَ
عَنْهُ قَدِيمٌ ، وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ ، وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ سِيرٌ .

اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي ، وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي ، وَصَفْحَكَ عَنْ
ظُلْمِي ، وَسِتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي ، وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْئِي ، عِنْدَمَا

كَانَ مِنْ خَطَئِي وَعَمْدِي ، أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَا أُسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ
الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ ، وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ ، وَعَرَفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ ،
فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا ، وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنَسًا ، لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا ، مُدِلًا
عَلَيْكَ فِي مَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ ، فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ ،
وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ .

فَلَمْ أَرِ مَوْلًى كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَيْئِمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ ، إِنَّكَ
تَدْعُونِي فَأُوَلِّيْ عَنْكَ ، وَتَحَبِّبُ إِلَيَّ فَاتَبَغُضْ إِلَيْكَ ، وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ
مِنْكَ ، كَأَنْ لِي التَّطَوُّلُ عَلَيْكَ ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي
وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفْضِيلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ ،
وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ ، إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ ، مُجْرِي الْفُلْكِ ، مَسْخَرِ الرِّيحِ ، فَالِقِ
الْإِصْبَاحِ ، دِيَانِ الدِّينِ ، رَبِّ الْعَالَمِينَ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى طَوْلِ أَنْاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَرِيدُ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ ، بَاسِطِ الرِّزْقِ ، فَالِقِ الْإِصْبَاحِ ، ذِي الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ، وَالتَّفْضِيلِ وَالْإِنْعَامِ ، الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى ، وَقَرَّبَ فَشَهِدَ
النَّجْوَى ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَنَازِعٌ يَعَادِلُهُ ، وَلَا شَبِيهُهُ يَشَاكِلُهُ ، وَلَا ظَهِيرٌ
يَعَاظِدُهُ ، قَهَرَ بَعِزَّتِهِ الْأَعْزَاءَ ، وَتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعِظَاءَ ، فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا
يَشَاءُ .

الحمدُ لله الذي يَجِيبُنِي حِينَ أَنَادِيهِ، وَيَسْتُرْ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا
أَعْصِيهِ، وَيُعْظِمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أَجَازِيهِ، فَكَمْ مِنْ مَوْهَبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ
أَعْطَانِي، وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي، وَبِهَجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، فَأَثْنِي عَلَيْهِ
حَامِداً وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً .

الحمدُ لله الذي لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ، وَلَا يُرَدُّ سَائِلُهُ، وَلَا
يُخَيَّبُ آمِلُهُ، الحمدُ لله الذي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ، وَيُنْجِي الصَّادِقِينَ، وَيَرْفَعُ
الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَيُهْلِكُ مُلُوكاً، وَيَسْتَخْلِفُ
آخَرِينَ .

والحمدُ لله قَاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهَارِبِينَ، نَكَالِ
الظَّالِمِينَ، صَرِيحِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُوَضِّعِ حَاجَاتِ الطَّالِبِينَ، مُعْتَمِدِ
الْمُؤْمِنِينَ .

الحمدُ لله الذي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرَعُدُ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، وَتَرْجَفُ الْأَرْضُ
وَعُمَارُهَا، وَتَمُوجُ الْبَحَارُ وَمَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا .

الحمدُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ .

الحمدُ لله الذي يَخْلُقُ وَلَمْ يُخْلَقْ، وَيَرْزُقْ وَلَا يُرْزَقْ، وَيُطْعَمُ وَلَا
يُطْعَمُ، وَيَمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ، وَرَسُولِكَ، وَأَمِينِكَ، وَصَفِيِّكَ،

وحبيبك، وخيرتك من خلقك، وحافظِ سرِّك، ومُبْلِغِ رسالاتك،
أفضلَ، وأحسنَ، وأجملَ، وأكملَ، وأزكى، وأنمى، وأطيبَ،
وأطهرَ، وأسنى، وأكثرَ ما صَلَّيتَ وباركتَ، وترحَّمتَ وتحنَّنتَ،
وسلَّمتَ على أحدٍ من عبادك وأنبيائك ورُسُلِكَ، وصفوتِكَ، وأهلِ
الكرامةِ عليك من خلقك .

اللهم وصلِّ على عليٍّ أميرِ المؤمنين، ووصيِّ رسولِ ربِّ العالمين،
عبدِكَ، ووليِّكَ، وأخي رسولِكَ، وحجَّتِكَ على خلقِكَ، وآيتِكَ
الكبرى، والنبأ العظيم .

وصلِّ على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين .

وصلِّ على سبطي الرحمة وإمامي الهدى؛ الحسن والحسين؛ سيدي
شباب أهل الجنة .

وصلِّ على أئمة المسلمين: عليٍّ بنِ الحسين، ومحمَّد بنِ علي،
وجعفر بنِ محمد، وموسى بنِ جعفر، وعليٍّ بنِ موسى، ومحمد بنِ
علي، وعليٍّ بنِ محمد، والحسن بنِ علي، والخلفِ الهادي المهدي،
حُجَّجِكَ على عبادِكَ، وأمنائك في بلادِكَ، صلاةٌ كثيرة دائمة .

اللهم وصلِّ على وليِّ أمرِكَ القائم المؤمِّل، والعدلِ المنتظر، وحُفَّه
بملائكتِكَ المقربين، وآيَّدهُ بروحِ القُدُس، يا ربَّ العالمين .

اللهم اجعله الداعي إلى كتابك، والقائمَ بدينك، استخلفه في
الأرض كما استخلفتَ الذين من قبله، مَكَّنْ لَهُ دينَهُ الذي ارتَضَيْتَهُ لَهُ،

أبدله من بعد خوفه أمناً، يعبدك لا يُشرك بك شيئاً .

اللهم أعِزَّهُ وأعِزِّزْ به ، وانصره وانتصِرْ به ، وانصره نصراً عزيزاً ،
وافتحْ له فتحاً يسيراً ، واجعلْ له من لدنك سلطاناً نصيراً .

اللهم أظهِرْ به دينك ، وسُنَّةَ نبيِّك ، حتى لا يستخفيَ بشيءٍ من
الحقِّ مخافةً أحدٍ من الخلق .

اللهم إِنَّا نرغبُ إليك في دولةٍ كريمة تعزُّ بها الإسلامَ وأهلَه ، وتُذِلُّ
بها النفاقَ وأهلَه ، وتجعلُنَا فيها من الدُّعاةِ إلى طاعتِكَ والقادةِ إلى
سبيلِكَ ، وترزُقُنَا بها كرامةَ الدنيا والآخرة .

اللهم ما عرَّفَتنا من الحقِّ فحمِّلْناه ، وما قَصُرْنَا عنه فبلِّغْناه ،
اللهم المُمُّ به شَعَثْنَا ، وأشَعَبَ به صَدَعْنَا ، وأزْتَقَ به فَتَقْنَا ، وكَثُرَ به
قِلَّتْنَا ، وأعِزَّ به ذِلَّتْنَا ، وأَغْنَى به عَائِلْنَا ، واقْضِ به عن مَغْرِمْنَا ، واجبرْ به
فقرْنَا ، وسدِّدْ به خَلَّتْنَا ، ويسِّرْ به عُسرْنَا ، وبيِّضْ به وجوهْنَا ، وفكْ به
أَسْرْنَا ، وأنجِحْ به طلبْنَا ، وأنجزْ به مواعيدَنَا ، وأستجِبْ به دعوتْنَا ،
وأعطِنَا به سؤلْنَا ، وبلِّغْنَا به من الدنيا والآخرة آمالْنَا ، وأعطِنَا به فوق
رغبتْنَا .

يا خيرَ المسؤولين ، وأوسعَ المعطين ، إشفِ به صدورنا ، وأذهبْ به
غيظَ قلوبنا ، واهدنا به لما اختلفَ فيه من الحقِّ بإذنك ، إنك تهدي من
تشاء إلى صراطٍ مستقيم ، وانصرنا به على عدوك وعدوتنا ، إلهَ الحقِّ
آمين .

اللهمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقَدْ نَبَّيْنَا صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَغِيْبَةً وَلَيْنَا ،
وَكثْرَةَ عَدُوِّنَا ، وَقَلَّةَ عَدَدِنَا ، وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا ، وَتَظَاهَرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا ،
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِفَتْحٍ مِنْكَ تَعَجَّلْهُ ، وَضُرِّ
تَكْشِفْهُ ، وَنَصْرِ تُعِزُّهُ ، وَسُلْطَانٍ حَقٌّ تَظْهَرُهُ ، وَرَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا ، وَعَافِيَةٍ
مِنْكَ تُلَبِّسُنَاهَا ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اللهم إِنِّي أَفْتَحُ الشَّاءَ بِحَمْدِكَ ،

وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ ،

وَأَيَقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ،

وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقْمَةِ ،

وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ .

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَحُ الشَّاءَ بِحَمْدِكَ» .

افتتاح العمل بحمد الله

يستلهم الإنسان في هذا المقطع من الدعاء الفكرة التالية ، وهي أن يستهل أقواله وأعماله بالثناء على الله ، وأول ثناء على الله تعالى ، هو «الحمد لله» ، باعتبار أن كلمة «الحمد لله» تحتزن كل عناصر العظمة والنعمة في الله . فنحن عندما نحمد الله في مواقع عظمتة ، ومواقع نعمته ، نكون قد أخذنا بالثناء عليه من جميع أطرافه . ولذلك ، كان الإفتتاح وحمد الله تعالى ، حتى نخزن في النفوس أن لا حمد لأحد إلا من خلال حمده تعالى ، فنحن نحمد الناس في ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وفي ما هداهم ورزقهم ، ولذلك ، لا بد لنا أن نردد كلمة الحمد ، لأننا كلما رددناها أكثر ، تعمقنا في تصور علاقتنا بالله في عظمتة وفي نعمه ، أكثر .

«وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنْكَ» .

الله المسدّد

يا ربّ إني أريد أن أتكلّم ، وربما يقع الزلل في كلامي ، لذلك إني - يا ربّ - أبدأ دعائي طالباً منك أن تسدّدني لكي لا أقول إلا صواباً ، ولا أتكلّم إلا صدقاً .

إجعل كلماتي - يا ربّ - تعبر في عمقها عن الحق ، وعن الصدق ، وعن الصواب ، لأنّي أتكلّم معك ، وليس طبعياً أن يتحرك الخطأ في كلامي وأنا أنفتح عليك ، وأنت مسدّدٌ فسدّدني للصواب ، فإذا أراد فكري أن ينحرف قوّمه ، وإذا أراد كلامي أن يزلّ ثبّته ، يا رب ، على الصّواب .

«وَأَيَّقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ» .

الله الرحيم

وأنا، يا ربِّ، عندما أدعوك وأتحدث إليك، أعيش اليقين، والطمأنينة، والسكينة، والعقيدة، في نفسي، بصفاتك المتصلة بحياتي . فليس هناك أحد أرحم منك في موضع العفو والرحمة . أنت ترحم من يكون أهلاً للرحمة . وترحم عندما تكون المصلحة في الرحمة . وأنت تغفو من موقع رحمتك لمن كان أهلاً للعفو، ولمن كانت هناك مصلحة وحكمة في العفو عنه، أنت يا رب لا ترحم كيفما كان، لأنك الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه .

«وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقْمَةِ» .

الله شديد العقاب

وأنت عندما تعاقب، وعندما تعذب، فأنت لا تعاقب من موقع انفعال . . تعاليت يا رب عن صفات المخلوقين . وأنت لا تعذب على أساس التنفيس عن عقدة . . تعاليت يا رب عن ذلك علواً كبيراً . ولكنك تعرف مصالح عبادك . . فأنت تعاقب من كان أهلاً للعقاب، ومن كانت الحكمة في عقابه، لأنك الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه .

«وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» .

الله الجبار

أنت الجبار المتجبر، الكبير المتكبر، كل الذين يتجبرون ويتكبرون لا حق لهم في ذلك ، لأنهم الأذلون الأحقرون الذين إذا ملكوا شيئاً من عناصر العظمة فأنت الذي أعطيتهم ذلك . أما أنت يا رب، فأنت المتكبر من خلال موقع الكبر في ذاتك، لأنك الكبير، وأنت المتجبر من خلال أن الجبروت لك، لأنك المهيمن على الأمر كله .

ومن هنا، كانت صفة المتكبر ذمّاً للمخلوق، ولكنها مدحٌ للخالق، وصفة الجبار المتجبر لعنةً للمخلوق، ولكنها تكريم للخالق، لأن الله وحده هو مالك الجبروت، وهو الذي له الكبرياء، ولا كبرياء ولا جبروت لأحد سواه. ولذلك، فهو أعظم المتجبرين الذين يتجبرون في غير موضع الجبروت، ويتكبرون في غير موقع الكبرياء، وحدك، يا ربّي، تتجبر وتتكبر في موضع الكبرياء والعظمة، التي هي سر ذاتك، والتي هي سر عظمتك.

«اللَّهُمَّ أَذْنَتِي لِي فِي دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي، وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي، وَأَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي».

«اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك».

الإنسان يريد أن يأخذ إذناً عندما يريد أن يتكلم مع الله، سبحانه وتعالى، والله قد أعطاه الإذن: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾^(١). «اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك»، فأنا عندما أدعوك يا رب؛ أدعوك من موقع أنك أعطيتني الإذن بأن أدعوك.

«فاسمع يا سميع مدحتي».

يا رب إنني أدعوك، وربما يطوف الشيطان فيحجب عنك دعائي، لأن دعائي قد تحيط به الكثير من التهاويل، والأفكار، والهواجس، لذلك، أريد أن لا يكون بيني وبينك حائل، حتى يخرج دعائي من القلب ليصل إليك.

أنت الذي يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين، ويسمع وساوس الصدور ولا يصم سمعه الصوت، فاسمع مدحتي وأنا أتحدث عن كل صفاتك الحسنى التي تمثل مدحك والثناء عليك.

(١) البقرة؛ ١٨٦.

«وَأَجِبْ يَا رَحِيمٌ دَعْوَتِي» .

إنني أدعوك ولي طلبات ، ولي حاجات ، ولي آلام وتطلعات . أجب ؛ فقد وعدتني ، يا رب ، عندما قلت «ادعوني استجب لكم»^(١) .

«وَأَقِلْ يَا غَفُورٌ عَثْرَتِي» .

الله مقبل العثرات

إنَّ طريقي ، يا رب ، مليئة بالحفر ، ومليئة بالحواجز وقد أعثر بهذه الحفرة فأقع ، أو أعثر بهذا الحاجز فأقع ، إنني أريدك ، يا رب ، أن تقيلني عثرتي . . أن تتشلني من عثرتي إذا سقطت . . ألا تبقيني ساقطاً في الحفرات بل تتشلني منها . والعثرة ، هنا ، كناية عن الذنب ، عن الخطيئة ، عن السيئة ، بمعنى إغفر لي ذنوبي وسيئاتي .

وأنا ، يا ربّ ، عندما أدعوك ، فإنما أدعوك على أساس التجارب ، وإن لي في المستقبل هموماً أحتاج أن تفرجها عني ، وكربات أحتاج أن تكشفها عني ، ومشاكل أريد أن تحلها . وأنا ، عندما أدعوك ، لا أفكر بأنك ستستجيب لي من موقع الإيمان فقط . وأنا - الآن - أدعوك للحاضر ، والمستقبل ، وأنا أتطلع للماضي كيف كان صنيعك بي .

«فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَجْتَهَا وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا ، وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا ، وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا ، وَحُلُقَةٍ بِلَاءٍ قَدْ فَكَّكْتُهَا» .

مرّت عليّ في حياتي الطويلة أو القصيرة كربات وهموم ، وكُنْتُ أعيش ضغطها في نفسي ، وإذا بك ، يا ربّ ، تفتح لي باب الفرج ، فأتنفس من خلاله ، وإذا بك تبدد الغيوم المكفهرة الملبدة في سماء حياتي ، وإذا بك تمد يدك العطوفة من وراء الغيب لتتشلني من حفرات الذنوب والعثرات والأخطاء . وكل ذلك ، يا رب ، بفضل رحمتك التي نشرتها لي ، وأحطتني بها في كل ما وضعته لي من رزق وعافية ، كانت بمثابة تحطيم

(١) غافر؛ ٦٠ .

حلقة البلاء المضروبة حول عُنُق حياتي . عندما يطبق البلاء على أحدٍ منا فليكن لسان حاله ، كلسان حال الإمام (عج) ، ولنردد مخاطبين المولى العزيز القدير قائلين له : يا رب ، قد لاحظنا في حياتنا السابقة أنك عمدت إلى حلقة البلاء التي اطبقت علينا ، ولم تدع لنا مجالاً للفكاك منها ، فككتها وأصبحنا بذلك أحراراً . لذلك ، نحن عندما ندعوك ، يا رب ، فإننا ندعوك على أساس الإيمان بك كرب رحيم ، على أساس التجربة لأن الماضي الذي عشناه في رعايتك ، كان ماضياً يغرينا بأن يكون الحاضر ، والمستقبل ، من سنخه وامتداداً له ، على طريقة قول الشاعر :

الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى

لا نقل كفى ! انتهت حياتنا . . هذه القضية أقولها لكل الشباب ، من الذكور ومن الإناث ، الذين تُطبق عليهم ضغوط الحياة ، وتثقل عليهم أثقال الحياة ، ولا تجربة لهم تغريهم بالشعور بالأمل الكبير في المستقبل ، فيسقطون تحت تأثير اليأس ، مرددين كفى ، لقد أقفل الباب من جميع الجهات !!

ألا يوجد بعض الناس يقولون ذلك ؟ هذا الذي يلجأ للإنتحار ، وللضياع ، وللإياس وما إلى ذلك ، نتيجة قلة التجربة .

عظمة الإيمان هي أن الإنسان لا يمكن أن ييأس وهو مؤمن أبداً .

﴿يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾^(١) .

معنى أن يكون الإنسان مؤمناً أن يكون الأمل كبيراً في قلبه وفي حياته ، فلا ييأس ولا يعيش لحظة كفر في حالة اليأس . هذه طبيعة الإيمان .

إن استخدام الداعي صيغة الماضي في دعائه كما في قوله . . «قد فرجتها . . كشفتها . . أقلتها . . نشرتها . . فككتها . . تستبطن استحضاراً لنعم الله تعالى السابقة في محاولة للإتكاء عليها من أجل مواجهة الحاضر والمستقبل . بكلام آخر ، إن لسان

(١) يوسف ؛ ٨٧ .

حال الداعي يحاول أن يقول لنا، إن الله سبحانه وتعالى الذي لم يتخلَّ عنا في السابق، لن يتخلَّى عنا، بالتأكيد، اليوم، ولا في الغد، فإن رحمة الله تسع كل الأزمان والأوقات. وهذه الفكرة من شأنها أن تحافظ على شعلة الأمل متقدة في قلب الإنسان، بحيث لا يهزمه اليأس أو القنوط، ولا تهزمه العقبات والصعوبات مهما بلغت، ولا تقوى عليه الشدائد ولا المحن مهما كان حجمها أو نوعها. فهو سيبقى مسلحاً بالأمل الإلهي، الذي يحثه على إيجاد المخارج والمنافذ مستعيناً بالله الرحمن الرحيم.

«الحمد لله الذي لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يكنْ له شريكٌ في الملكِ، ولم يكنْ له وليٌّ من الذلِّ وكبره تكبيراً».

لا شريك لله في خلقه

في هذه الفقرة يُراد أن يعيش الإنسان التصور المتحرك لمسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، أمام ما كان يعيشه الناس في زمان الدعوة من بعض الأفكار، فالقرآن حدثنا أنَّ هناك من كان يجعل الله البنين، أو يجعل الله البنات، وهناك من كان يرى أن المسيح ابن الله، بالمعنى المادي للولدية، وأن عزير ابن الله بالمعنى المادي للولدية، وكان المشركون الجاهليون من العرب يقولون: إن الملائكة بنات الله، وكان التصور الغالب في هذه المسألة هو تصور الولدية، بالمعنى الذي يفهمه الناس لعلاقة الولد بوالده، في ما يوحى به من وجود زوجة ليكون الولد نتيجة طبيعية للعلاقة الزوجية.

من هنا تحدَّث هذا الدعاء انطلاقاً من الحديث القرآني، أنه لم يتَّخذ صاحبةً، باعتبار أن الولدية بالمفهوم الذي كانوا يتصورونه تفرض أن يكون هناك صاحبة، بمعنى زوجة، وإلا ليس هناك ما يوحى بأنهم كانوا يتحدثون عن زوجة لله.

نلاحظ مثلاً في الطقوس المسيحية، في ما نستمع إليه من طقوسهم، عندما يتحدثون عن مريم (ع) يقولون: يا والدة الله، أو يا والدة الإله، باعتبار أنهم يعتبرون عيسى ابناً لله، ومفكرو المسيحية - في هذه الأيام - يقولون إننا لا نؤمن بالولدية بمعنى التجسيد أي

بالشكل العضوي كما هي الولدية الطبيعية ، ويحاولون أن يفلسفوها بطريقة تجعل منها حالة فكرية ، فهم يقولون : أن يكون عيسى ابناً لله بمعنى أن يكون تجلياً لله ، مثل الفكرة بالنسبة للفكر ، ومثل القرآن بالنسبة لله ، ومثل الكلام بالنسبة للمتكلم ، في تأويلات معينة .

وفي الحوار الذي دار بيني وبين أحد العلماء المسيحيين ، وهو المطران جورج خضر في جريدة النهار ، كان يقول : نحن لا نقول بالتثليث المادي ، ولا نقول بالإبنية المادية لعيسى . هذه فكرة كانت موجودة عند بعض المسيحيين في أيام القرآن ، ونحن نلتقي مع القرآن في رفض الابنية بالمعنى الجسدي ، والمعنى العضوي كما هو انتهاء الإبن إلى الأب . ولكننا نلاحظ بالمفهوم الطقسي عندهم أنهم يعبرون عن السيدة مريم (ع) بأنها والدة الإله ، ويقول بعض مفكري المسيحيين : إن هذه الأمور لا بُد أن نؤمن بها ، وإن لم نتقبلها ، لأن الإيمان فوق العقل .

ونحن لا نريد أن ندخل في هذا النقاش ، ولكننا أحببنا أن نضعكم في الجو ، فالإيمان الإسلامي يتركز على هذه النقطة ، وهي أن الله ، سبحانه وتعالى ، لا تربطه بعباده أية رابطة إلا رابطة الخالق بال مخلوق . كل العباد مخلوقون لله ، وليس هناك أحد أقرب إليه من أحد ، إلا من خلال التقوى ، ومن خلال الإيمان ، ومن خلال القرب الروحي ، ولهذا قرب الأنبياء والأولياء ، قربهم إليه من خلال معرفتهم ، ومن خلال إيمانهم ، ومن خلال جهادهم ، ومن خلال طاعتهم ، وحتى الملائكة فإن الصفة التي تربطهم بالله وتجعلهم قريين إليه هي أنهم ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾^(١) .

ونحن إذا استطعنا أن نعيش هذه الصفة وهي أن لا نعصي الله في ما يأمرنا به ، ونفعل ما يأمرنا به ، فإننا نكون كالملائكة ، فهذه صفة الملائكة .

ثم لماذا يحتاج الله إلى الولد؟! ﴿ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه إذا قضى أمراً

(١) التحريم ؛ ٦ .

فإنها يقول له كن فيكون^(١) كل واحد منا يحتاج إلى الولد؛ رجلاً كان أو امرأة، حتى يملأ هذا الفراغ، وحتى يشعر باستمرار وجوده، من خلال استمرار أولاده، فالشخص الذي ليس له ولد يقال عنه شخص أبتَر، كما ورد في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾^(٢) رداً على من كان يقول: إِنَّ مُحَمَّدَ (ص) لا عقب له، إذ ليس عنده ولد، فإذا انقطع نسله فلن يكون له امتداد، لأن الولد يمثل امتداداً للوجود وللإنسان، كأن الإنسان يستمر بولده.

والله هو الخالد الأبدي، هو الأزلي، السرمد الذي لا أول له، ولا آخر، ومن ثم فهو لا يحتاج ولداً حتى يستمر وجوده باستمراره، الله يقول ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ويقول أيضاً: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾^(٣) فلماذا الولد؟!

وعندما تقرأ «لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» في دعاء الإفتتاح، فإنك تحمد الله بأن تنزهه عن أن يكون كالمخلوقين، له زوجة وله ولد، وكأنك تتحدى كل الفكر الذي يطرح مثل هذه الأمور، لتقول: إن الله «ليس كمثله شيء»، وليس كالمخلوقين.

ثم الفقرة الثانية «ولم يكن له شريك في الملك»، عندما تتطلع إلى كل ما تراه من هذه الأكوان، وعندما يطوف خيالك في ما لا تراه من الأكوان الأخرى، فإنك - كإنسان مؤمن - تعيش الإحساس بأن الله وحده هو المالك لكل هذه الأكوان، ولكل الوجود.

لماذا كان الله هو المالك لهذا الوجود؟ هل اشتراه من غيره؟ هل استوهبه من غيره؟ انه المالك للوجود لأنه هو الذي خلقه، ولأنه هو الموجد له، وهو المدبر له، وهو الذي بيده كل أمره «ولم يكن له شريك في الملك» لأن أي موجود سواه هو مخلوق له، فكيف يكون المخلوق شريكاً للخالق؟!

الخالق غني في استمرار وجوده، والمخلوق محتاج إلى الخالق في وجوده، ومحتاج إليه

(١) مريم؛ ٣٥.

(٢) الكوثر؛ ٣.

(٣) إبراهيم؛ ١٩، ٢٠ - فاطر؛ ١٦، ١٧.

في استمرار وجوده . لذلك لا يمكن أن يكون هناك شريك لله سبحانه وتعالى .

وعندما نطلق بالتعاليم الإسلامية ونتعمق في مسألة الشرك ، نجد أن الشرك يحتوي معاني كثيرة ؛ هناك شرك العقيدة حينما يعتقد الشخص أن هناك إلهين . لا تقولوا إلهين . . لا تقولوا ثلاثة . . إنتهوا!

وهناك شرك في العبادة ، بمعنى أن يعبد الله ويعبد غيره ، أن يسجد لله ويسجد لغيره ، أن يركع لله ويركع لغيره ، ان يدعو الله ويدعو غيره ، معتقداً أن غير الله مساوٍ لله .

يجب أن تدعو الله فقط ﴿وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾^(١)، عندما تتحدث مع الله فليس مع الله أحد ، لأن كل من هو غير الله فهو عبدٌ له .

اننا نقول في التشهد : «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» عظمة محمد (ص) في عبوديته لله ، عندما قيل له لماذا تجهد نفسك في العبادة ، وقد ضمن الله لك الجنة؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً» .

الإمام علي (ع) ، وهو في أوج عظمته ، يقف بين يدي الله قائلاً «وأنا عبدك الضعيف ، الحقير ، المسكين المستكين» كانت أحب كناه إليه هي : أبو تراب ، وله عدة أسماء يكنى بها - كما كان العرب يكنى بعضهم بعضاً .

فمن أين أتت هذه الكنية؟

كان علي (ع) يسجد على التراب ليس كما نفعل نحن ، إنما نسجد على تربة نظيفة ونبقئها في السجادة ، فإذا اتسخت قليلاً أو صار عليها بعض من العرق ، نبذلها ، لأننا لا نريد أن تتسخ جبهتنا . فقال له النبي (ص) ذات مرة : «إنهض يا أبا تراب» ، وقد كانت علاقته بالسجود لله على التراب كبيرة بحيث أصبحت كنية له ، وكان يجب أن يُنادى بها بإعتبار أنها كنية كناه بها رسول (ص) ، وهي تُمثل إخلاصه لله سبحانه وتعالى .

(١) الجن ؛ ١٨ .

وكما قلنا، فإن الشرك في العبادة هو أن تدعو غير الله . . حتى الأنبياء والأئمة لا يمكن أبداً أن تدعوهم بمعنى أن تقول : يا الله ، يا محمد ، هذا لا يجوز! نعم أن تتوسل بمحمدٍ ليشفع لك إلى الله ؛ هذا لا يضر . أن تقول يا الله ، يا علي ، بالمعنى الذي تقول به يا الله . . هذا لا يجوز! نعم ان تطلب من الله أن يشفع عليك بك لقربه منه ، ولأنه يُشفعُ أوليائه بعباده ، فهذا لا يضر ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾ كلهم نعظمهم ، لأنهم عباد الله ونستشفع بهم ، لأنهم القريبون إلى الله سبحانه وتعالى ، ولكن ليس في محمد أي جزء من الألوهية ، وليس في علي أي جزء من الألوهية ، وليس في الأئمة أي جزء من الألوهية ، وليس في كل الأنبياء والأولياء أي جزء من الألوهية . . ﴿بل عبادٌ مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(١) .

الله توجهه للنبي (ص) وللأنبياء وقال لهم : ﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾^(٢) أي أن عظمتكم وقيمتكم عند الله أنكم الموحدون لله ، فلو أن أحداً منكم أشرك بالله ، فإنَّ عمله سوف يسقط جملةً وتفصيلاً .

لهذا نريد أن نعيش روح التوحيد ، بعض الناس قد يستغرقون في الأنبياء وفي الأئمة ، بحيث يمثّلونهم في صورة الألوهية ، وربما يستغرق بعض الناس بالعظماء الذين عاشوا حياتهم من الناحية الشعورية فيحبونهم أكثر من الله سبحانه وتعالى . وانا مراراً قد ضربت الأمثال حول هذه المواضيع : إمش في الشارع فتسمع إنساناً يسب الله سبحانه وتعالى ، والعياذ بالله ، فإنك تتوقف وتقول لا أريد أن أفتعل مشكلة ، لكن إذا مررت بالشارع وإنساناً شتم النبي (ص) أو الإمام علي (ع) فإنك تثور وتنفعل . وهكذا إذا سبَّ إنسانٌ رئيس حزب أو حركة أو تنظيم . . ألا تخرب الدنيا؟ لكن تمرُّ بسبِّ الله بدون اكتراث .

(١) الأنبياء؛ ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) الزمر؛ ٦٥ .

بعض الناس إذا غضب من زوجته يبدأ بالسب ؛ الله ، دينك ، ربك ، مذهبك ، ولكن هل يقدر إنسان عندما يختلف هو وزوجته - مثلاً - أن يشتم رئيس حزب أو رئيس حركة ؟ لا ، فالجيران ربما يسمعونه ولكن ان يسمعه الله فليس مشكلة . . الله أهون عندنا من الآخرين .

أنا أحب دائماً أن أذكر نفسي بهذا وأذكركم به حتى نزن إيماننا وزناً دقيقاً ، نحن الآن نزن السكر والرز الخ . وزناً دقيقاً ، لكن إيماننا لا نزنه وزناً دقيقاً ، بمعنى أن نعرف هل ان الله أحب إلينا من الآخرين حتى الآخرين الذين يحبهم الله وليس من الضروري الذين لا يحبهم ، والله يحب النبي (ص) والأئمة (ع) والصالحين والمجاهدين ، ولكن ﴿والذين آمنوا أشد حبا لله﴾^(١) حبنا لله يجب أن يصل إلى درجة لا يتقدمها أحد أبداً ، فالتوحيد الخالص هو هذا .

التوحيد الخالص هو أن لا يمتلئ قلبك إلا بالله ، وإذا أردت أن تدخل غير الله إلى قلبك ، فليكن طريقه إلى قلبك من خلال الله .

نحن نحب النبي (ص) لأنه حبيب الله ، ورسول الله ، ونحب الأئمة لأنهم أولياء الله ، ونحب المجاهدين لأنهم جاهدوا في سبيل الله ، ونحب الصالحين لأنهم قاموا بالأعمال الصالحة امتثالاً لأمر الله .

يجب أن يكون قلبنا ساحة لله ، وهذا المعنى صعب ، وليس سهلاً ، لكنه يأتي بالمعاناة والتفكير وبالجهد ، فمثلما تريد أن تبذل جهداً في الصلاة والصوم لا بُدَّ أن تبذل جهداً لتنمية إيمانك . . بالتفكير في عظمة الله ونعمه وما إلى ذلك .

إذاً ، لا بد لنا عندما نريد أن نعبر عن توحيدنا لله أن نقول «ولم يكن له شريك في الملك» ، أي كل هذا ، وكل ما في الكون ، هو ملك لله ، وكل الناس مملوكون لله ، فلا يمكن لأحد أن يكون شريكاً لله ، لأنه لا يمكن أن يكون المملوك شريكاً للمالك . كل

(١) البقرة ؛ ١٦٥ .

الكون ملك لله فعليّ أن لا أتصرف بالكون إلا بإذن الله ، فإذا قرأنا في أول الدعاء :
 «اللهم أذن لي في دعائك ومسألتك» ندرك أن علينا أن نأخذ إذناً من الله سبحانه
 وتعالى في كل شيء ، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب بعض الناس قائلاً : ﴿الله
 أذن لكم أم على الله تفترون﴾^(١) هل أخذتم إذناً من الله ، أم لا ؟ .

ومعنى الحلال والحرام هو وجود الاذن أو عدمه ، فالحلال ما يكون فيه إذن من الله ،
 بينما الحرام ليس فيه إذن لأن الكون ملك لله . . وجسدك ملك الله ، بل حتى فمك
 ليس ملكك ، فالله خلقه وهو ملك له ، وليس لك أن تدخل في فمك إلا ما أحلّ الله أن
 تدخله ، ومعدتك ليست لك ، وليس لك أن تدخل إلى معدتك إلا ما أحلّ الله لك أن
 يستقر في معدتك ، ولسانك ملك الله ، فليس لك أن تتكلم به إلا في ما أحلّ الله لك أن
 تحركه فيه . . وهكذا يداك ورجلاك .

وهذا معنى أن تقول «اللهم أنت المالك وأنا المملوك» ، وعندما تقول «لم يكن له
 شريك في الملك» ، يعني عندما أتصرف بنفسي ، أو أتصرف بالحياة من حولي ، أو
 أتصرف بالناس من حولي ، لا أريد أن آخذ إذناً من أحد ، بل أريد أن آخذ إذناً من الله
 سبحانه وتعالى ، وإنما استأذن المالكين في أملاكهم لأن الله ملكهم والله طلب مني أن
 آخذ الإذن منهم . حتى عندما تريد أن تضرب ابنك أو زوجتك ، أو الزوجة تضرب
 زوجها ، أو الإنسان يضرب إنساناً آخر ، لا بُدّ من إذن من الله ، ليس لك سلطة لكونه
 ابنك . صحيح أنه خرج من جسدك ، ولكن لم يجعله الله ملكك . تقول هذا إبنك ويحق
 لي أن أضربه ، فما دخلكم؟؟ كيف لا دخل لنا؟ هذا عبد الله وهو ملك الله وإن كان
 ابنك ، وليس لك أن تضرب عبد الله دون إذن من الله سبحانه وتعالى . وكذلك زوجتك
 فليس لك الحق في أن تضربها . وهكذا العامل عندك ليس ملكاً لك .

هذه القضايا عندما ندقق ونتعمق فيها ، نستطيع أن نعيش صفاء التوحيد وعمق
 التوحيد في نفوسنا ، ولا بُدّ لنا من أن نعطي أنفسنا فرصة لهذا الأمر .

(١) يونس ؛ ٥٩ .

«ولم يكن له شريك في الملك» فهو المالك ولا مالك غيره، وكل الناس مملوكون له، وكل الوجود مملوك له.

«ولم يكن له وليٌ من الدّل» الولي هو الذي يلي أمر من وليّ عليه، الولي قد يكون الناصر، الولي المشرف على الأمر، الولي: المدبّر للأمر، قل مثلاً: ولي الطفل، ولي القاصرين، أو ولي الأمة، وهكذا فالولاية نوع من أنواع العلو، والإشراف، والهيمنة، فأن يكون للإنسان ولي يعني أن يكون موقعه موقع ضعف وذل.

الله سبحانه وتعالى ليس له ولي، أي ليس هناك أعلى منه، فهو الولي ولا ولي غيره ﴿الله وليّ الذين آمنوا﴾^(١) الله ولي الكون كله وليس هناك ولي لله إلا بمعنى آخر، قد يقول المؤمنون أولياء الله، علي ولي الله يعني انه ولي الله ينصر الله في دينه، ويجب الله ويطيعه.

صفات الله لا تطلق على أحد

«ولم يكن له وليٌ من الدّل» يعني ان الله ليس هناك أحد فوقه، لأنّه فوق كل أحد. ثم بعد أن يحمد الله من خلال هذه الصفات التي تعبّر عن معنى التوحيد يلتفت إلى نفسه؛ «وكبره تكبيراً» كأنه يقول لنفسه يا فلان عندما تذكر الله أذكره في مواقع الكبر، في مواقع العظمة، في مواقع التكبير. . . كبره. . . أعلن ذلك، قل «الله أكبر»، وعش معنى هذه الكلمة في وعيك، لأن عليك أن تشعر بأن الكبرياء لله وأن الكبر والعظمة لله، ليصغر عندك كل من في الوجود وعندما تقولون: «الله أكبر»، يوجد أمامها كلمة ثانية، الله أكبر وما عداه الأصغر، لكن مشكلتنا دائماً أننا نقول الله أكبر وننسى «اصغر» ولذا تأخذنا الحالة النفسية والوجدانية فنعطي لغير الله صفة الله. وفي تصوري حتى لو جاز لنا من خلال المعنى اللغوي أن نطلق بعض الكلمات على غير الله، لكن ينبغي أن لا نطلقها تأدياً لله.

إذا أصبحنا نستعمل الكلمات لله سبحانه وتعالى في صلاتنا ونستعملها لغير الله؛ فإن الكلمات ستهون في نفوسنا.

(١) البقرة؛ ٢٥٧.

علينا أن نحب الناس الذين يملكون علماً وجهاداً وتقوى، ولكن أن لا تأخذنا الحالة النفسية بحيث نبحت، لمن نحبه، عن ألقاب غاية في التقديس، وهناك حادثة طريفة حدثت في زمن السيد أبي الحسن الأصفهاني، وهو مرجع الشيعة العام، وكان كبيراً من مراجع الشيعة قبل السيد محسن الحكيم الذي توفي سنة ١٣٦٥ هجرية. وكان الناس يكتبون له بقلب آية الله العظمى أو حجة الإسلام والمسلمين، وما إلى ذلك من الكلمات التي تقال عادة.

وكان يوجد إنسان يحب المرجع الكبير كثيراً ورأى أنه مهما كتب له من ألقاب هي دون قدره، فإذا يبعث له، ولم يجد سوى: حضرة الله العلماء - والعياذ بالله - يعني أنت إله العلماء!

وهكذا عندما نتعود على تكثير الألقاب وعلى استهلاكها كيفما كان، نصل إلى هذه الدرجة في كثير من الحالات. لذلك لتعود على أن نكون متوازنين في مشاعرنا اتجاه الناس، فنعطي كل إنسان حجمه وقدره، ولا ندخل عواطفنا في ذلك، وأن نحفظ للكلمات بمعانيها.

إطلاق لفظ (الإمام) على غير المعصوم

من جملة الأشياء التي كان لي رأي فيها، ولم يوافقني أحد عليها، هي إطلاق لقب الإمام على بعض العلماء في لبنان، وإيران والعراق. فقد كانت وجهة نظري أن الشيعي ليس من الضروري أن يسمى أحداً «إمام» لأن الإمامة عند الشيعة تختلف عن الإمامة عند غير الشيعة من المسلمين، فهي عند غير الشيعة من المسلمين تعني معناها اللغوي المتقدم في العلم؛ إمام في الفقه، إمام في النحو، إمام في التفسير، ولكنها عند الشيعة تعني معنى يتصل بالمضمون الثقافي لعقيدة الإمامة عند الشيعة. فإذا نحن استعملنا كلمة الإمام علي ثم نستعمل كلمة الإمام لأي عالم، فلن يكون هناك فرق بين الكلمتين في المفهوم التربوي خاصة ما نعلمه للأطفال وللشباب.

نحن لا نقول إن الناس يقصدون هذا المعنى، ولكن قد تكون الكلمة تحمل معاني في موقع، فإذا أبعدناها خارج معناها فإنها تترك تأثيرات سلبية على المعنى الحقيقي.

خلاصة كل الفكرة التي انطلقنا فيها هي أن نحاول أن نبقي للكلمات التي تطلق على الله معناها العميق الدقيق، لأننا إذا وصفنا الله بالعظيم وغيره بالعظيم، ووصفنا الله بالأكبر وغيره بالأكبر. ووصفنا الله بالأعلى وغيره بالأعلى، فمعنى ذلك أن هذه الكلمات لن يبقى لها بعد ذلك دور كبير في نفوسنا. وإذا قدرنا على هذه الأمور فربما تتغير كثير من المشاعر والأحاسيس في ما نقدمه إلى الله من كلمات.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا».

كما هو أهله

في هذه الفقرة يفتح الإنسان على آفاق حمد الله، لأن الحمد يعني الثناء، ويعني في داخله بعض معاني الشكر. فإذا أردنا أن نحمد الله، سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحمده من خلال صفة من صفات العظمة في ذاته.

وهنا يتصور الإنسان نِعَمَ الله عليه، وعلى الناس من حوله، وعلى الكون كله، فيرى أن نِعَمَ الله لا تُحصى، وعند ذلك يلتفت إلى محامد الله فيتوجه إلى أن يحمد الله بكل محامده أي بكل وسائل الحمد، وبكل صفات الحمد، وبكل مواقع الحمد حتى ينطلق الإنسان في شكر النعمة، وفي الاعتراف بإحساسه بالنعمة، وفي الشعور بعظمة النعمة، بحيث يُقدّم لله الثناء بكل ما يُثني عليه، في مقابل النعم التي أنعم الله بها عليه، ليتوازن لدى الإنسان إحساسه بعظمة النعمة مع إحساسه بعظمة مواقع الحمد عند الله سبحانه وتعالى. ولذا لا يقتصر الإنسان على صفة دون صفة في حمد الله باعتبار أنه يريد أن يتطلع إلى كل نعم الله عليه، ليكون حمد الله مقابل نعمة الله.

وهناك في بعض الأذكار التي يُستحبُّ للإنسان أن يعقّب بها بعد صلاة الصبح، مما

يتضمن هذا المعنى، «سبحان الله كلما سبح الله شيء، وكما يحبُّ الله أن يُسبح، وكما هو أهله، وكما ينبغي له، والحمد لله كلما حمد الله شيء، وكما يحبُّ الله أن يُحمد، وكما هو أهله، وكما ينبغي له، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء، وكما يحبُّ الله أن يهلل، وكما هو أهله، وكما ينبغي لكريم وجهه وعزِّ جلاله، والله أكبر كلما كبر الله شيء، وكما يحبُّ الله أن يكبر، وكما هو أهله، وكما ينبغي لكريم وجهه وعزِّ جلاله» فالإنسان يحمد الله كما هو أهل للحمد، وكما ينبغي الحمد لله، وكما يحبُّ الله أن يحمد، والله يحبُّ لنا أن نحمده بكلِّ محامده، جملةً وتفصيلاً، لأننا إذا ذكرنا كل محامده من خلال كل مواقع عظمتِه، فإننا نملك عند ذلك صورةً شاملةً للخطوط العامة لعظمة الله مما يمكن للإنسان أن يتصوَّره .

«الحمد لله بجميع محامده كلها» بجميع مواقع الحمد في ذاته التي تدفعنا إلى أن نعلن الحمد له ونحمده «على جميع نعمه كلها»، سواء كانت هذه النعم نعمة الوجود أو كلِّ القضايا التي تتصل بالوجود، أو تتصل بما بعد الدنيا في أجواء الآخرة .

«الحمدُ لله الذي لا مصادَ له في ملكه، ولا مُنازعَ له في أمره» .

«الحمد لله الذي لا مصاد له في ملكه» هنا ننتقل إلى أن نتصوَّر الله سبحانه وتعالى من خلال مقارنته بكل الموجودات الأخرى، ولا سيما الموجودات الإنسانية الحيَّة الفاعلة، التي تتميز ببعض مواقع القدرة، وبعض مواقع الإرادة، وبعض مواقع الحركة ممن قد يستغرق الناس في صفاتهم وفي قدرتهم وفي عظمتهم، فيغفلون عن الله عندما يذكرونهم، وربما يرفعونهم إلى صفة الآلهة أو أنصاف الآلهة . فما قيمة هؤلاء؟ وما قدرتهم مقارنة بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ .

هل يملكون أن يقفوا الموقف المضاد لله في ملكه؟

فإذا أراد الله أن يُنزِلَ المطر من السماء، هل يملكون أن يمنعوا المطر من النزول؟

وإذا أراد الله أن يبعث الجذب في الأرض، هل يملكون أن يُعطوا الأرض خصبها؟

وإذا أراد الله أن يمنع الينابيع من أن تتفجَّر، هل يملكون تفجيرها؟

وعندما يريد الله لليل أن يقف عند حد، وللنهار أن يقف عند حد، فهل يملكون أن يتجاوزوا بالليل عن حدّه وبالنهار عن حدّه؟

هل يملكون أن يُعطوا الحياة لمن أراد الله له الموت؟ أو يفرضوا الموت على من أراد الله له الحياة؟

ماذا يملكون في مواجهة الله؟ إن الإيمان بالله الواحد يجعلنا نحمد الله على أساس أن نتصور كل خلقه، فنجد أنه لا مصاداً له في كل ملكه، أي ليس هناك من يملك أن يقف الموقف المضاد لإرادة الله، فإذا أراد الله شيئاً، كان، حتى لو لم يُرِدْهُ كُلُّ الناس، وإذا لم يُرِدِ الله شيئاً لم يكن حتى لو أرادَهُ كل الناس، وهذا معنى الذكر المعروف «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله» فالله هو الذي يعطي الأشياء وجودها ولا يملك أحداً أن يُعطيها ذلك، إلا من خلال الوسائل التي أعطاها الله.

«الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره» لا يملك أحداً أن ينازع الله في أمره، بمعنى أن يقف موقفاً فعلياً ينازع الله ويشير النزاع مع الله في بعض الأمور فيعطّل مشيئة الله. طبعاً هناك أشخاص كثيرون في الدنيا يدخلون في عالم النزاع مع الله، فكثير منهم يدعون الربوبية وكثير منهم يتمردون على الله ويسعون في الأرض فساداً ويحاربون الله ورسوله في دينه وأمته. . هذا كله موجود، ولكن المقصود من كلمة «لا منازع له في أمره» أنه ليس هناك من يستطيع أن ينازع الله، بمعنى أن يواجهه الله سبحانه وتعالى بإرادة أخرى، بحيث يُعطّل أمر الله سبحانه وتعالى.

ينازعه في أمره يعني يُعطّل أمره، يُربك واقع الإرادة الالهية، أو يُربك واقع الأمر الالهي، وهذا لا يمكن في الكون كله، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) أمره هو هذا، بمعنى أن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ من خلال إرادته، ولا قيمة لنزاع الآخرين، ولكل الوسائل التي يتحرك بها الآخرون في مقابل الله سبحانه وتعالى.

وعندما نشعر ونتحسس هاتين الكلمتين «الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا

(١) يس؛ ٨٢.

منازع له في أمره» فإننا ننفتح على الحياة كلها عندما ننفتح على الله ، فنشعر أن كل القوى الموجودة في الكون لا تستطيع أن تُعطل أيَّ إرادةٍ من إرادات الله ، ولا تستطيع أن تُربك أيَّ أمرٍ من الله . ولذلك فإننا عندما نثق بالله في كل أمورنا ، ونتحرّك من موقع الثقة بالله ، فإننا لا نخشى من الآخرين أن يعطلوا أيَّ شيءٍ مما يُريدُ الله له أن يكون ، أو يوجدوا أيَّ شيءٍ مما لا يُريدُ الله له أن يكون . وهذا يعطينا الثقة بالله من خلال الشعور بأن كل من عادى الله لا يملك أمام الله شيئاً . وهذا ما نستوحيه من بعض الأدعية «يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء» فهو يكفي من كل أحد ، ويحمي من كل أحد ، ولكن ليس هناك أحدٌ يحمي أحداً منه ، إذا لم يُردِ الله لأحدٍ شيئاً فلا يملك أحدٌ أن يعطيه ذلك الشيء .

«الحمدُ لله الذي لا شريكَ له في خَلْقِه ، ولا شبيهَ له في عَظَمَتِه» .

عظمة الله مطلقة

وهذه ، أيضاً ، نقطة تتصل بجانب التوحيد ؛ فنحن عندما نتصور الله فإننا نتصوره في وحدانيته ، في ألوهيته ، وفي خلقه ، لأنه هو الذي خلق الخلق ولم يخلقهم احداً آخر ، هو الخالق وحده ، وإذا كان هو الخالق وحده ، فليس له شريك لأنَّ الشريك لا بدَّ أن يكون خالفاً حتى يكون في موقع الربوبية ، وفي موقع الألوهية ، وإذا كان كل الموجودين مخلوقين لله فكيف يمكن لهم أن يكونوا شركاء لله ؟

وإذا أردنا أن نتصوّر عظمة الله مقابل عظمة غيره من المخلوقات ، فإننا لا يمكن أن نرى أن غير الله شبيهه الله في عظمته ، باعتبار أنَّ بعض الناس قد يستغرقون في الناس فيشبهونهم به ! في هذا المجال ، هناك معادلة واضحة بيّنة ، وهي أن الفرق بين عظمة الله وبين عظمة أيِّ مخلوق من مخلوقاته ، هو أنَّ عظمة الله مطلقة ، لا يحدّها شيء ، وعظمة المخلوقات محدودة بحدود خاصة ، والشيء الثاني هو أنَّ عظمة الله ذاتية لله ، فالله هو العظيم في ذاته ، لم يكتسب عظمته من أيِّ شخص آخر ، أما عظمة غير الله فهي مستمدة مما أعطاه الله لهم من بعض جوانب العظمة ، ولذلك فإنَّ عظمة غير الله هي

من آثار عظمة الله ، إذ أن كل العظماء في ما يتميزون به من مواقع العظمة إنما استمدوا عظمتهم من خلال ما أعطاهم الله من عظمة .

وعلى هذا الأساس ، فعظمة الخلق مستمدة من عظمة الخالق ، أما عظمة الخالق فهي ليست مستمدة من أي أحد ، لأن عظمته تنطلق من سر ذاته ، فهي ذاتية له وليست طارئة . وإذا كانت عظمة الله مطلقة بلا حدود ، وكانت عظمة الله ذاتية ، فكيف يمكن أن يكون أحد شبيهاً لله في عظمته ؟ لا يمكن ذلك من خلال دراسة المسألة بشكل واضح وبديهي .

«الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحده ، الظاهر بالكرم مجده ، الباسط بالجود يده ، الذي لا تنقُص خزائنه ، ولا تزيد كثره العطاء إلا جوداً وكرماً ، إنه هو العزيز الوهاب» .

كل شيء يدل على وجود الله

«الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحده» .

عندما نريد أن نتصور الله سبحانه وتعالى في ما له من أمرٍ يتحرك الوجود من خلاله ، وفي ما له من حمدٍ في كل مواقع عظمته ، فإننا لا نحتاج إلى أن ندقق وإلى أن نتعمق ، وإلى أن ندرس الأشياء ، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتعمق ويدرس ويتعرف الأشياء الخفية التي لا يستطيع أن يعرفها إلا من خلال الدراسة وإلا من خلال التجربة . أما في ما يتعلق بالله فإن أمر الله منتشر في الكون كله .

ماذا ترى في الكون؟

ترى السماوات والأرضين . . ترى الإنسان والحيوان والنبات والجبال والبحار والأنهار ، وترى كل شيء أمامك ، وهذا كله هو من أمر الله ، لأن هذا كله من إرادة الله . وهكذا عندما تريد أن تتعرف مواقع حمد الله فإنك تجد مواقع حمد الله في كل مجالات

عظمة الله، وإبداع الله، وسيطرة الله على الكون كله، لذلك إذا أردت أن تتعرف الله فلا تحتاج أن تدخل كلية الفلسفة، حتى تعرف الله من خلال الفلسفة ودراساتها. تطلع . . اقرأ كتاب الكون، تطلع إلى الكون كله تجد أن أمر الله واضح في الكون، وأن حمده ظاهر في الكون، لا يحتاج أن يعلمك أحد لأن طبيعة الأشياء تفرض ذلك .

وهذا هو الأسلوب القرآني الذي يريد للإنسان أن يتحرك في معرفته بالله بأن ينطلق من خلال وجدانه، ومن خلال فطرته؛ أن تعرف الله بفطرتك، وأن تعرف الله بوجودك. ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سَبْحَانَكَ﴾^(١).

يتطلع إلى السماء فيجدها في نظامها، وإلى الأرض في كل أنظمتها المتصلة بطبيعة الأرض وبمن في الأرض، فيقول: يا رب إن من غير الممكن أن يكون هذا بدون حكمة وبدون أساس، بشكل عفوي لا يحتاج إلى عمق وتدقيق، لأن الأشياء مربوطة بالفطرة، ولذلك قيل لأعرابية: بِمَ تستدلّين على وجود الله؟ قالت: (بهذا المغزل، إن حركته تحرك وإن سكنته سكن)، هذا المغزل في يدي، أما هذا الكون كله فإذا لم يكن له محرك فكيف يتحرك؟ وإذا لم يكن له شخص يمسك حركته فكيف يسكن؟

أيضاً هناك أعرابي كان يعيش في البادية لا يفهم القضايا إلا من خلال تجاربه، قالوا له: كيف تستدل على وجود الله؟ قال: (البصرة تدل على البعير) - عاش في حياة مع الجمل لا يعرف إلا من خلال هذه التجربة، (وأثر الأقدام يدل على المسير، أفساء ذات أبراج) الكواكب الموجودة فيها وأرض ذات ارتاج لا تدل على اللطيف الخبير؟ إنه يقول هذه الظواهر الكونية العظيمة التي نراها بشكل طبيعي، هل من المعقول أنها خلقت وحدها؟ ونحن نقول إنه ليس من المعقول أن تكون هناك بعرة بدون بعير، أو أثر أقدام من دون مسير.

من هنا، فالإنسان لا يحتاج للإيمان بالله إلى براهين وحجج وأدلة، فالفطرة كافية (الاسلام دين الفطرة) ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا

(١) آل عمران؛ ١٩١.

تبدیل لخلق الله ﴿١﴾. فالمسألة لا تحتاج لعمق، وهذا نأخذ من فكرة: «الحمد لله الفاشي» يعني المنتشر «في الخلق أمره وحمده» بحيث لو أغمض الإنسان عينيه، ووجه فكره إلى جسده، ودرس كل الأجهزة التي يستمر من خلالها وجوده، الجهاز العصبي والهضمي وكل الأجهزة، كيف تتحرك؟ وكيف تنظم؟ وكيف تتج؟ يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف أمر الله وأن يتعرف مواقع حمد الله في ذلك، ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ ﴿٢﴾ ولكن الفرق أن هناك أناساً يفكرون وآخرون لا يفكرون، هناك من يقولون إنهم غير مستعدين للتفكير، ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة﴾ ﴿٣﴾ كيف ختمها الله؟ الله لم يختمها بالشمع الأحمر، بل إنهم عندما فقدوا الإرادة على التفكير فإن عقولهم وقلوبهم ستفسد بالطبع.

شخص تقول له: تعال انظر الشمس مشرقة، وهو مغمض العينين، تقول له: افتح عينيك لترى، يقول: أنا غير مستعد لأن أفتح عيني! افتح أذنك لأكلمك، فيضع قطنة في أذنيه! ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ ﴿٤﴾ ماذا تفعل؟ بعض الناس لا يؤمنون بالله ليس لأنه لم يثبت عندهم الايمان بالله، بل لأنهم لا يريدون الايمان.

فواعجباً كيف يُعصى الأله — أم كيف يجحده الجاحد
وفي كل شيء له آية — تدلُّ على أنه واحد

«الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده» فإذا أردت أن تتعرف أمر الله وأن تتعرف مواقع حمد الله، فافتح عينيك لترى آيات الله في الكون، وافتح أذنك لتسمع كل ما يمكن أن تسمعه من آيات الله، اسمع خرير الشلال، واسمع عزف الرياح واسمع تغريد الطيور، واسمع اللغات التي يتحدث بها الناس، وافتح عقلك وقلبك على كل

(١) الروم؛ ٣٠.

(٢) فصلت؛ ٥٣.

(٣) البقرة؛ ٧.

(٤) البقرة؛ ١٩.

ما تراه، وعلى كل ما تسمعه، فإنّك لا تستطيع إلا أن تكتشف الله في ذلك كلّهُ، ولذلك فالمؤمن الحق، الأعظم إيماناً بعد رسول الله (ص) هو عليّ بن أبي طالب (ع) الذي ينقل عنه قوله: ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله معه وفيه وقبله وبعده. . أي شيء أراه الذرة التي أراها، الشمس والقمر والناس، أي شيء أراه أرى فيه مظهراً لقدرة الله سبحانه وتعالى، وأرى فيه علامة على وجود الله.

ولذلك، فإنّ الله عندما يطرح المسألة في القرآن فإنه يطرحها بطريقة استغراب لأنّ الناس يشكّون ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١)، والذي يتطّلع إلى السماوات وهذا النظام الكوني، الذي لحدّ الآن، ومهما بلغ الإنسان من العلم، لا يزال يقصّر عن الاحاطة ببعض المظاهر الكونية في السماء، وما أدركه لا قيمه له أمام ما لم يدركه، وهكذا بالنسبة للأرض: ﴿فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ عندما تدرس النظام الكوني في السماء والنظام الكوني في الأرض، فهل يمكن أن تقول إنه قد وُجد صدفة من نفسه؟

ينقل أن ملحداً قدم إلى المسلمين في زمن الخلافة العباسية وقال: أنا قادمٌ لأتحدّى علماء المسلمين، اثبتوا لي وجود الله فأنا ملحد، فقالوا: أهلاً وسهلاً غداً الموعد في العاشرة، وكانت المسألة في بغداد، وبغداد يشقُّها نهر دجلة قسمين. وحن الموعد ولكن العالم الذي (من المقرر أن يواجهه) تأخّر فقالوا له: لماذا تأخّرت عن الموعد؟ فقال: يقع بيتي في الجانب الآخر من النهر، وليس عندي زورق، فرأيت في طريقي خشبات ومسامير مرمية، فركضت خشبة إلى خشبة ثانية، وركض المسمار إلى خشبة ودخل فيها، وألصقتها بالخشبة الثانية، وجاءت الخشبة الثالثة والرابعة وهكذا انتظمت الخشبات بعضها مع بعض وشكلت زورقاً، وقد تمّت هذه العملية في نصف ساعة، فركبت الزورق وأتيت. فقال الملحد: ما هذا الكلام الخرافي؟! كيف حدث كل هذا تلقائياً، فأين عقلك؟! أليس هناك نجّار أو عامل أو فنيّ؟.

فقال العالم: إذا كنت تقول عني اني خرافي لا أملك عقلاً ولا علماً عندما أتحدّث بهذه القضية الصغيرة، فأنت ماذا تقول؟ تقول إنّ الأرض وُجدت صدفة بدون سبب،

(١) إبراهيم؛ ١٠.

والسواء والنظام كله تركب من نفسه ، فإذا كان الزورق لا يتركب من نفسه فكيف تركبت هذه الأكوان من نفسها؟ فأسقط في يد الرجل ، لأنّ المسألة خلاف الوجدان ، فالطفل بفطرته عندما يرى شيئاً يقول لك إذا كان يتكلم : من عمله؟ من أتى به؟ فهل دخل هذا الطفل الصغير جامعة حتى يفهم؟ فهذا سؤال طبعي . ولذا قال الله في القرآن ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾^(١) هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أم خلّقوا من غير خالق؟ وهل يمكن أن يكون خلق من دون خالق ما دام هناك عدم يحتاج إلى قوة لتُخرج الشيء من العدم إلى الوجود؟ .

إذا فتحت عينيك وأذنك ، وعقلك ، وحواسك ، فإنّ أي شيء تمسّكه وأنت مغمض فهو يثبت وجود الله . وهناك شاعر يقول :

يقولون في البرهان آمن معشرٌ وما نفع إيمان يجيء برهان
فما أنا في ما يدرك العقل مؤمنٌ ولكن من فوق عقلي إيماني
ليس معنى ذلك أنّ الإيمان فوق العقل ، بل معناه أنّ الإحساس الطبيعي هو الذي يخلق الإيمان :

ولمّا قضى الوجدان بالدين بالورى طرحتُ دليلى واقتنعت بوجداني
والوجدان هنا هو الفطرة ، ثم يتحدّث عن الآخرة ويقول :
فيا جانب البحر الذي أنا غارقٌ بلجّته لا بدّ من جانبٍ ثانٍ
فالبحر له ساحلان مهما كان البحر كبيراً ، عندما أكون على هذا الساحل يجب أن يكون هناك ساحل آخر ، ولذا فالآخرة ضرورية .

هكذا بطريقة طبيعية عفوية . يجب أن لا نتعوّد على التعقيد في قضايا العقيدة ووجود الله ، فأفضل أسلوب من أساليب الاستدلال على وجود الله هو الأسلوب القرآني ، الذي يربط الإنسان بالوجدان ، تطلّع ، اسمع ، شمّ ، ذُق ، المس وفكر . . لا تحتاج أكثر من هذا .

(١) الطور؛ ٣٥ .

« الظَّاهِرِ بِالكَرَمِ مَجْدُهُ، الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدُهُ »

كرم الله المطلق

إنَّ مجد الله يظهر من خلال كرمه لأنَّ كرمَ الله شاملٌ لكلِّ المخلوقات، فهو الذي أعطى كلَّ نفسٍ هداها، النملة لها نظام معيَّن وتنظيم، والنحل عنده تنظيم دقيق، والعنكبوت تنظيمها لبيتها وتكوينها لنفسها دقيق أيضاً، هذه أشياء صغيرة جداً، وحتى الماء مثلاً عندما تراه بالعين المجردة فإنك لا ترى فيه شيئاً ولكن عندما تراه في المجهر ترى عالماً من الحشرات والكائنات الدقيقة الموجودة! عندما نرى الكون كله، بعضه مركَّب على بعض، والله قد جعل لكل شيء في هذا الكون نظاماً معيناً يتحرك من خلاله، بحيث ترى الموجودات الكونية تحمي نفسها وتنظم نفسها وتطوِّر نفسها من خلال طبيعة الأنظمة الذاتية التي أودعها الله فيها، فترى الحشرة تشي طبيعياً بمجرد أن تولد، وكأنها أخذت دروس كل الحشرات من ملايين السنين، وترى الحيوان ينطلق تلقائياً بمجرد أن يولد!

من الذي علَّم الطفل أن يلتقي ثدي أمِّه؟ وما هو اللبن الذي تعطيه الأم للطفل؟ في البداية يحتوي اللبن موادَّ معينة، ثم تتغير هذه المواد كلما تقدم الطفل في العمر، فكيف ومن أودع ذلك وقاسه بهذا المقياس المتناهي في الدقة؟ اليوم يحتاج الطفل إلى مواد معينة، بعد شهر أو شهرين يحتاج إلى عناصر أخرى، فكيف صارت هذه العناصر؟ من أودعها؟ من الذي وضع الحدود في الحليب وهو يأتي من ثدي الأم؟

مثلاً جهاز التوزيع الموجود في المعدة؛ فأنت عندما تأكل أكلة فيها فيتامينات معينة فيها حديد و...، العظم يحتاج إلى فيتامين معين، الدم يحتاج شيئاً آخر، والأعصاب تحتاج لشيء آخر، والدماغ يحتاج لشيء آخر، فهذه المعدة من أين أتتها هذه التوجيهات، حتى توزع للدم ما يريد وتبعث للجهاز العصبي ما يحتاج؟ فالله أودع على امتداد الكون سننه وقوانينه، ما نعلمه من قوانين الكون قليل، وما نجهله أكثر.

ما هي معلوماتنا عن موجودات البحار؟ نحن نعرف أنَّ في البحر سمكاً، لكن

دراسات الاسماك وقوانينها وتنوعها ما هي معرفتنا بها؟ ما هي معرفتنا بخصائص المعادن وكيف تتكون؟ وهكذا.

إذاً، فكرم الله سبحانه وتعالى ليس من قبيل ما يبارسه الناس من كرم، فأنت إذا أعطيت المال أو الغذاء لشخص محتاج، فأنت كريم، ولكن كرم الله أنه أعطى كل شيء وجوده، وأعطى كل وجود عناصره التي توجّهه إلى ما أعدّه الله له. وهذا دليل مجد الله، فلو لم يكن لله من العظمة، والقدرة، والغنى، ما يملك به كلّ هذه العناصر التي أعطاها لمخلوقاته، لما أمكن لمخلوقاته أن تتحرّك بهذا الاتجاه. ونحن نتعرف مجد الله وعظمته من خلال كرمه لأن كرمه هو الكرم الشامل الذي لا يقتصر على موقع دون موقع.

«الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجوّد يده» طبعاً الله ليس جسداً مثلنا حتى يكون له وجه وحتى تكون له يد، ولكن هذا من قبيل التعبير الكنائي لأنّ اليد هي - عادة - أداة العطاء، واليد هي أداة القوة ولذلك نقول «بل يده مبسوطتان» يعني أنّ عطاءه عطاء مبسوط، وهكذا ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(١) المقصود ذاته وليس المقصود بالوجه المعنى المادي للوجه، وكذلك «الباسط بالجود يده» يعني الذي كان جوده منفثاً بالعطاء على كل من يريد ذلك «الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه».

الإنسان عندما يستمدّ الثروة من مصادر محدودة، فمن الطبيعي أن المصادر المحدودة تفرض موارد ونتائج محدودة. فكلما كان الشيء محدوداً، ينقص إذا صرفت منه، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو لا تنفذ خزائنه لأنه لا يحتاج، وكل شيء له، ومملكه لا حدّ له، والشيء الذي لا حدّ له من غير الممكن أن ينقص، ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً﴾^(٢). ولذلك فالإنسان يطلب من الله كل شيء، لأن الله لا تنفذ خزائنه.

«ولا تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً» بعض الناس يملّ من العطاء، ويقول:

(١) القصص؛ ١٨.

(٢) الكهف؛ ١٠٩.

كفى فأنا عندي عائلة ، فإذا استمررت في إعطاء الناس فأخر الأمر سأفتقر، ولذلك فهو يكون متحمساً في البداية ، لكن مع مرور الزمن وكثرة المحتاجين تخفّ حماسه للعطاء . ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى للكون وجوده وللأشياء وجودها «الذي لا تنفذ خزائنه» يعطينا غداً مثلما يعطينا اليوم ، ويعطينا بعد غد مثلما اليوم . باعتبار أنّ العطاء والكرم هما سرُّ ذاته ، فليس العطاء والكرم شيئين من خارج ذات الله ليتغير حسب تغير الطوارئ ، ولذلك فإنّ كثرة العطاء لا تزيده إلا كرمًا وجوداً لأنّ عطاءه منطلقٌ من سرِّ ذاته ومنطلق من حكمته ورحمته ، فكما أن حكمته ، ورحمته ، ولطفه ، وكرمه ، لا يمكن أن تضعف ، كذلك عطاؤه لا يمكن أن يضعف ﴿أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب﴾^(١) العزيز الذي لا يستطيع احداً أن ينتقص من قدرته وقوته وعزته ، وهو الوهاب الذي يهب الناس كلّ ما يحتاجون إليه ، والوجود كلّ ما يحتاج إليه .

* * *

«اللهمَّ إني أسألك قليلاً من كثيرٍ مع حاجةٍ بي إليه عَظيمةٍ ، وغناكَ عنه قديمٌ ، وهو عندي كثيرٌ ، وهو عليك سهلٌ يسيرٌ» .

ضالّة الطلب أمام كرم الله

في هذه الفقرة يقف الإنسان بين يدي الله ليتوجه إليه بحاجاته بعد أن انفتح على حمده وثنائه وهو يتحدث إلى ربّه على أساس ما يقدّمه من طلباتٍ لله في كل ما أهمّه من شؤون دنياه وآخرته ليقول لله سبحانه وتعالى : «اللهم إني أسألك قليلاً من كثيرٍ» إنّ هذه الطلبات التي أقدمها بين يديك لا تمثل شيئاً أمام حاجاتي الكثيرة ، أو أمام حاجات الناس التي تقدم إليك ، أو أمام كرمك الكبير وملِكك العظيم .

«اللهم إني أسألك قليلاً من كثيرٍ» وهذا القليل من الكثير يمثل شيئاً مهماً عندي يا رب ، لأنّ ما أطلبه منك يتصل بضرورات حياتي ، ويتصل بطبيعة حاجاتي في الحياة ،

(١) ص : ٩ .

حتى أجد في الحياة راحتي وطمأنيتي واستقرارى ، وأن لا تضغط على الحاجات فتشغلنى عنك ، وأن لا تطبق على المصائب فتبعدنى عن الإنفتاح عليك .

أن حاجاتى هذه التى أطلبها منك هى حاجات عظيمة عندى ، باعتبار أنها تمثل القضايا الملحة فى حياتى ، فى دنياى وفى آخرتى ، أما أنت يا رب ، فأنت الغنى عن هذه الأشياء التى أطلبها ، كما أنت غنى عن كل شىء ، وغناك عن ذلك ليس شيئاً طارئاً إنما هو غنى قديم ، لأنك يا رب الغنى فى ذاتك ، فليس لك كالناس حالتان : حالة فقير وحالة غنى ، ولكنها حالة واحدة ؛ فأنت الغنى عن كل خلقك وكل خلقك محتاجون إليك . الغنى سر ذاتك والحاجة سر ذاتهم ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد﴾^(١) .

«اللهم إني أسألك قليلاً من كثير مع حاجةٍ بي إليه عظيمةٍ ، وغناك عنه قديمٍ ، وهو عندي كثيرٌ» وإن كان لا يمثل شيئاً أمام خزائنك وأمام قدراتك وأمام ملكك «وهو عليك سهلٌ يسير» إنه لا يكلفك شيئاً يا رب ، لأنك تخلق ما تُعطي ، كما أنت تخلق من تعطي .

ما هو الخط الذى يطلبه الإنسان من ربه ؟

اللهم ان هناك قضايا أساسية فى حياتى : أنا يا رب المذنب ، فقد كانت حياتى مليئة بالذنوب التى أتحرّك بها فى مواجهتك . أنا يا رب الخاطيء الذى أحاطت به خطاياى . أنا يا رب الظالم الذى ظلم نفسه . وها أنذا يا رب أطلب منك أن تعفو عن ذنبي ، وأطلب منك أن تتجاوز عن خطيئتي ، وأطلب منك أن تصفح عن ظلمي . إنني أقف بين يديك يا رب وهذه هى الحاجات الأساسية عندى ، وأريد منك أن تحررني من ضغط هذه الحاجات لأنني لا أطيق أن أقف بين يديك غداً وذنوبي تُثقل ظهري ، وخطاياي تُحيط بي ، وظلمي لنفسى يرهق مصيري ، وأعمالى القبيحة تفضحني على رؤوس الأشهاد ، أريد العفو عن ذنبي والتجاوز عن خطيئتي والصفح عن ظلمي والستر على

(١) فاطر؛ ١٥ .

قبيح عملي، وأنا أحسّ يا رب أنك أعطيتني ذلك كلّه لأنك الرب العفو الغفور، المتجاوز، الحليم، الساتر.

«اللهمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي، وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي، وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي، وَسَرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي، وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْئِي، عِنْدَمَا كَانَ مِنْ خَطَأِي وَعَمْدِي، أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ، وَعَرَفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ، فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنَسًا، لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا، مُدِلًّا عَلَيْكَ فِي مَا قَصِدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ».

أنت اطمعنتني فيك

«اللهمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي، وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي، وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي، وَسَرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي»، هذا التاريخ الذي عشت معه بين يديك وأنا أحسّ بعفوك من خلال وعدك، وتجاوزك من خلال كرمك، وصفحك من خلال حلمك، وسرك من خلال رحمتك.

«وحلمك عن كثير جرئتي» لقد كنتُ المجرم في أكثر من موقع، في ما قمت به من ألوان الجرائم التي حذرتني منها، ومع ذلك حلمت عني يا رب فلم تؤاخذني بجرئتي، ولم تعاقبني بما قمت به.

«عندما كان من خطأي وعمدي»، فتاريخي الذي كنت أخطيء فيه وأتعمد الخطأ جعل عندي حالة طمع أكثر؛ «أطمعني في أن أسألك»، لأن العطاء - خصوصاً مع الذنب - يوحى للإنسان بالإمتداد في طلباته لأنه يشعر أن الرب المعطي لا يتوقف عند أخطاء من يعطيه، فهو يعطي من سألته، ويعطي من لم يسأله، ويعطي من أطاعه، ويعطي من عصاه، وذلك ما يوحى للإنسان بالطمع في أن يطلب أكثر، «أطمعني في

أن أسألك ما لا أستوجبه منك»، ما هو الذي أسألك مما استحقه؟ لأنه ليس عندي ما يجعل لي الإستحقاق، لأن الذين يستحقون الرحمة والمغفرة والحلم والستر والعفو هم المطيعون، هم المتقون، هم السابِقون، هم الذين يتحركون في خط القرب من الله سبحانه وتعالى، وأنا العبد الخاطيء، لذلك «أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك» لقد أريتني الكثير يا رب، ورزقتني الكثير من رحمتك في ما رحمتني به من وجودي ومن كل الجوانب الطيبة في هذا الوجود. «وأريتني من قدرتك» في ما صرفت عني من بلاء ومصائب وأعداء من خلال قدرتك، «وعرفتني من إجابتك» فقد كنت أدعوك في الصغير والكبير من حاجاتي، وكنت تجيبني على الرغم من خطاياي.

انفتاح العبد على ربه

«فصرت أدعوك آمناً، وأسألك مستأنساً، لا خائفاً ولا وجلأً، مدلاً عليك في ما قصدت فيه إليك»؛ يقول يا رب، أنا عندما رأيت كرمك، ورحمتك، وقدرتك، وإجابتك، وأنا لا أستحق ذلك، صارت عندي حالة دلال، فصرت أشعر كما يشعر الإنسان الذي بينه وبين شخص آخر «وحدة حال»، فعندما أقف بين يديك لا أقف وقفة الخائف، ولا أقف وقفة الوجَل، بل أشعر بالجرأة، والانفتاح، والانبساط، وأتمادى في أن أسألك كل شيء، كالإنسان الذي يعيش وحدة حال بعيداً عن كل أصول اللياقة، وبعيداً عن كل أصول الأوضاع التي يتحرك فيها.

«فصرت أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً لا خائفاً ولا وجلأً مدلاً عليك» لست خائفاً من العذاب، ولا من جهنم، ولا خائفاً أن تردني. أنا، يا رب، صرت اتحدث معك مثل إنسان يتحدث مع آخر له دالة عليه «مدلاً عليك فإن أبطأ عني عتبتُ بجھلي عليك» طلبت حاجة ولم تحدث، طلبت أن تشفيني من مرض ولم أشف، طلبت أن تؤمنني من خوف ولم تؤمنني، عند ذلك اغضب وأعاتبك؛ لماذا يا رب لم تعطني؟! لماذا لم تعافني؟! لماذا لم ترزقني؟! لماذا لم تؤمنني؟! ماذا عملت معك؟ وانطلق بحرية في العتاب كشخص عنده حق ويعاتب آخر عليه الحق في هذا المجال، ولكن أنا العبد

الذي أعيش ضيق الأفق، ولا أفهم حقائق الأشياء، لأنّي أتصوّر كل ما يخطر في ذهني من طلبات، وكل ما أعيشه من حاجات أنه في مصلحتي، ولكنني إذا كنت أعرف جانباً مما يصلح أمري، فإنك، يا ربّ، تعرف كل الجوانب، وإذا كنت ازعم ان بعض الأشياء فيها مصلحة في الحاضر، فقد تكون لي مفسدة في المستقبل، وقد ينفعني الشيء بحسب بداياته، ويلذذني في أوائله، ولكنه قد يضرني في أواخره وفي نهاياته. وأنت، يا ربّ، الذي خلقتني وتعرف ما يصلحني أكثر مما أعرفه ويعرفه الناس، وتعرف ما يفسدني أكثر مما أعرفه ويعرفه الناس، لأنك، يا ربّ، تعرف كل عناصر حياتي في الداخل وفي الخارج، وفي كل امتداداتها في المستقبل.

«ولعلّ الذي أبطأ عني هو خيرٌ لي» لماذا؟ «لعلّك بعاقبة الأمور»، لأنّي كإنسان أفكر في البدايات، وأنت تعلم العواقب، وأفكر في ظواهر الأمور وأنت تعرف بواطنها، وهذا هو الفرق بين علم العبد وبين علم الرب، وبين وعي الإنسان لحاجاته وبين معرفة الله بحاجاته.

شروط الدعاء

والنقطة التي أثيرناها في البداية عن عناوين الدعاء، تفسر لنا مسألة الأدعية غير المستجابة، لأن الله تكفل للإنسان بالإستجابة ﴿وإذا سألك عبادي عني فاني قريبٌ أجيبُ دعوة الداع إذا دعان﴾^(١) أيضاً نحن نقرأ في الخطبة الواردة عن النبي (ص): «دعائكم فيه مستجاب» ويسأل البعض: لماذا لم يستجب الله فأنا دعوت: اللهم ارزقني ولداً، فلم يأت! اللهم اقض ديني، ولكن بقي ديني على حاله! اللهم اصرف عني كيد فلان، ولم يحدث! اللهم انصرنا على القوم الكافرين ولم يستجب! إذا كيف يقول ﴿ادعوني استجب لكم﴾^(٢)؟ فما هي حقيقة الأمر؟

(١) البقرة؛ ١٨٦.

(٢) غافر؛ ٦٠.

طهارة اللسان

بعض الأحاديث يقول إنّ للدعاء شروطاً؛ وقد رُوي عن الإمام الصادق (ع) قصةٌ تقول^(١): «إن رجلاً كان في بني «إسرائيل» قد دعا الله أن يرزقه غلاماً يدعو ثلاثاً وثلاثين سنة، فلما رأى أن الله تعالى لا يجيبه، قال: يا رب أبعد أنا منك فلا تسمع مني أم قريب أنت فلا تمجيني؟ فأتاه آت في منامه فقال له: انك تدعو الله بلسان بذيء وقلب غليق (عات) غير نقي وبنية غير صادقة. فأقلع عن بذائك، وليتق الله قلبك، ولتحسن نيتك، قال: ففعل الرجل ذلك فدعا الله عز وجل فولد له غلاماً».

همزة الدعاء

إن ذلك يحتاج إلى عملية إصلاح؛ ولذا فما كان من هذا الرجل إلا أن أصلح لسانه فنظفه من كلّ الكلمات البذيئة، وأصلح قلبه، وجعل التقوى في داخله، وصدق في نيته، فاستجاب الله له دعاءه - كما يقول الحديث - بعد عشرين سنة.

من خلال هذا الحديث نفهم أنّ لاستجابة الدعاء شروطاً، فقد لا يستجيب الله دعاءنا لأن المنطلق الذي انطلق منه الدعاء لا يصلح لأن يرتفع إلى الله، كأن تقدم لشخص طعاماً لذيذاً من ألذ ما يكون بصحن من أوسخ ما يكون، بطبيعة الحال يرفضه.

تصور انك قدمت أكلة لذيذة لأحد الأشخاص لكن في الصحن الذي قدمت له الطعام فيه، ديدان وحشرات وقذارات وأوساخ. فما رأيك؟ هل يتقبلها ويعتبرها هدية؟ وهكذا الدعاء: اللسان هو الصحن الذي يرتفع منه الدعاء، وإذا كان اللسان مليئاً بالحشرات - والكلمات البذيئة هي حشرات، والكلمات البذيئة والفاحشة سباب وشتائم وما أشبه ذلك - فكيف تضعه في هذا الصحن، الصحن اللساني تضع فيه دعاء الله سبحانه وتعالى.

(١) بحار الأنوار؛ ج ٩٣ - ص ٣٧٠.

طهارة القلب

ثم إنَّ الدعاء ينطلق من القلب قبل اللسان ، وإذا لم يكن في قلبك تقوى فإنَّ الدعاء ينطلق من قلبٍ فاسق ، ومن قلبٍ حاقداً ! .

عندما تبعث شيئاً للفضاء ، ألا تحتاج لقوة دافعة لتدفعه؟ فإذا لم يكن هناك قوة قلب تدفع الدعاء ، ولم تكن هناك قوة لسان ، فكيف سيصعد؟ وهكذا ، فالنية هي التي تهبّء جوّ الدعاء .

تأخير الإجابة لمصلحة الداعي

وهناك جوانب أخرى لعدم استجابة الدعاء ، هي أنَّ الله لا يرى لك مصلحة في ذلك ، فمثلاً حينما يدعو انسان على انسان وهو يكرهه ، لا يعني ان الله سيستجيب دعاءه ، لأنه لو استجاب كل دعاء لأهلك الناس جميعاً .

ثم إننا قد نطلب أمراً شخصياً من الله عز وجل ، ولكن الطلب قد يكون ضد المصلحة العامة ، كأن تدعو الله لحصول أمر في غير الصالح العام .

والله منظم الكون وفق قوانين ، وهناك الكثير من الأدعية المطلوب فيها ما يغير القوانين الكونية ، مثلاً قوانين الكون تفرض وضعاً معيناً ، وأنت تطلب ما هو ضد قوانين الكون ، فالله لا يخرب قوانين الكون من أجلك . لأن بعض القضايا الخاصة لا بد أن تسقط أمام القضايا العامة .

وقد تتناقض الطلبات ، مثل قصة هذا الشخص الذي كان عنده بنتان فزوّج واحدة لفلاح وواحدة لفخاري يصنع الفخار ، ذهب لزوجة الفلاح يسأل عن حالها فقالت له : الحمد لله ، اننا قد زرعنا الأرض فادعُ الله لينزل لنا المطر لكي ترتوي الأرض وتخرج الثمار بشكل جيّد . ثم ذهب لزوجة الفخاري ، فقالت له : الحمد لله ، صنعنا الكثير من الفخار فادعُ الله أن تصفى السماء حتى يجف الفخار ، فتحير الوالد في امره كيف

يدعو؟ إذا دعى الله أن ينزل المطر أضر الفخاري ، وإذا دعى الله أن يجبس المطر أضر بالفلاح . . فترك الأمر لتدبير الله سبحانه وتعالى .

وهناك بعض الناس يتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولداً ذكراً وقد يرزقه الله بنتاً ، فيستاء ويغضب ويقول كيف لم يستجب الله دعائي ، وقد تأتيه بنت في المرة الأولى والثانية والثالثة .

هنالك شخص رزقه الله بالبنات فرآه شخص آخر مستاءً مع انه شخص مؤمن . قال له : لو أن الله قال لك قبل أن تولد ابتك : هل تختار لنفسك أو أنا أختار لك؟ فإذا تقول؟ فقال له : أقول : يا رب أنت ربي وأعلم بمصلحتي فاختر لي أنت ، قال : فإن الله قد اختار لك فاقبل ما اختاره الله لك ، فقد تكون هناك مصلحة في هذا الموضوع .

هناك كثير من الطلبات قد لا تكون فيها مصلحة شخصية للإنسان على مستوى النتائج ، وإن كانت فيها مصلحة على مستوى البدايات . . قد تكون بعض الطلبات مضرّة بالناس الآخرين ، والله ، الرحمن الرحيم ، لا يقبل أن يضرّ إنساناً من أجل مزاج إنسان آخر ، وقد تكون بعض طلباتك الشخصية تختلف عن القانون العام الذي تريده البشرية ، فالله لا يدمر مصلحة البشرية من أجلك .

الله على كلّ شيء قدير ، ولكن ليس معناه أن يلغي القوانين ويخلق قوانين جديدة ، وليس معناه أن يخلق لكلّ إنسان قانوناً . فبعض الحالات ليس نقصاً في قدرة الله ، ولكن باعتبار أنّ كلّ ما في الحياة محدود ، فعندما تريد أن تفتح من جانب يجب أن تسدّ الجانب الآخر ، فالحياة ليست مطلقة ، قدرة الله لا تحدّ ولكن ما تتعلق به القدرة محدود .

هنالك شخص جاء للإمام الصادق (ع) قال له : هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في بيضة ولا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ فهل هذا ممكن لأنكم تقولون إنّ الله على كلّ شيء قدير؟ قال ان الله على كلّ شيء قدير، انظر بعينيك إلى الكون ماذا ترى؟

قال له : أرى سماءً وأرضاً وجبالاً وناساً . الخ قال له : الله الذي قدر أن يجمع صور كل هذه الأشياء هو على كل شيء قدير، ولكن هذا لا يكون؛ فالعجز في المقدور. هناك أشياء ليست فيها قابلية فعندما تقول : انا مهندس وعندي قدرة على أن أبني ناطحة سحاب على أبدع ما يكون، وأنت تقول له : أنا عندي خمس ستمرات وأريد أن أعمر عليها ناطحة سحاب، يقول لك : لا أقدر على ذلك؛ ليس ذلك نقصاً في قدرته الهندسية بل نقص في المقدور، الخمس ستمرات ليس فيها قابلية لتبني عليها شيئاً، فهذا يسمونه عجزاً في المقدور، لا عجزاً في القادر.

ليس معنى ذلك أن الله لا يقدر، ولكن الله حكيم، قادر من حيث هو حكيم، ومن حيث هو رحيم، ولذا لا بد أن تتحرك قدرته في خط رحمته وفي خط حكمته .

هذا هو الذي نفهمه من الدعاء؛ إنك إذا لم تستجب دعاؤك فعليك أن لا تعتبر أن الله عاقبك، وأن الله لم يرحمك، ولكن فكر: ان ما لم يستجب الله لك فيه قد يكون لمصلحة «فان أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور» وفي القرآن ﴿فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾^(١) ﴿وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾^(٢).

ولذلك فالأشياء لا تعرف من بداياتها ولا تعرف من ظواهرها، ومن ثم يجب أن لا يستعجل الإنسان في الحكم على الأشياء، ولا يستعجل حسم الأشياء؛ فمثلاً قد تحدث بعض الأمور في الحياة الزوجية، رجل وامرأة يتزوجان فيواجهان المشاكل، فيعتبران هذا شراً يحسم بالطلاق، ويستعجلان حسم الأمر، مع انها لو صبرا، ودرسا، وواجهتا القضايا من جميع جهاتها، لاكتشفا أن ما هو شر قد يخزن في داخله الخير.

ليس كل ما تحب خيراً، وليس كل ما تكره شراً، ومن هنا، يحتاج الإنسان، دائماً، أن يفكر في المسائل تفكيراً دقيقاً وعميقاً، وتفكيراً يربط الحاضر بالمستقبل. وكم من

(١) النساء؛ ١٩ .

(٢) البقرة؛ ٢١٦ .

أُمُور استعجلنا حسمها من خلال بعض السلبيات التي تحققت ، ثم ندمنا على ذلك لأننا رأينا أنَّ هناك إيجابيات مستقبلية لم تنكشف إلا بعد ذلك ؟ .

وهناك نقطة يجب أن نفكر بها : في الحياة كلها ليس هنالك خير مطلق ولا شرٌّ مطلق ؛ الخير يُخترن بعض الشر ولكن بنسبة قليلة ، والشر يُخترن بعض الخير . حتى قضية الحلال والحرام : هل يعقل أن يكون في ما يحرمه الله خير .

الله يقول ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾^(١) إذاً لماذا حرمها الله إذا كانت فيها منافع ؟ ﴿وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ مَنَفْعِهَا﴾^(٢) .

يجب أن لا يستعجل الإنسان حسم الأمور لمجرد أنه يلتقي بسلبياتها ، ولا يستعجل أيضاً الدخول في الأمور لمجرد أنه يواجه إيجابياتها ، بل عليه أن يدرس عواقب الأمور كما ورد عن رسول الله (ص) في ذلك الشخص الذي طلب منه أن يوصيه وكرّر طلبه ثلاث مرات فقال له : «إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فإنَّك يكُ رشداً فامضه وإنَّك يكُ غيأً فامتنع» أدرس الأمور من خلال نتائجها ولا تدرسها من خلال مقدماتها ، ففي هذا خير كثير .

«فلم أرَ مولئاً كريماً أصبرَ عليَّ عبدٍ لثيمٍ منك عليَّ يا ربَّ ، إنَّك تدعوني فأؤلِّي عنك ، وتحبَّبُ إليَّ فابتغض إليكَ ، وتودِّدُ إليَّ فلا أقبلُ منك ، كأنَّ لي التطوُّلَ عليك ، ثم لم يمنَّكَ ذلك من الرحمة لي والإحسانِ إليَّ والتفضُّلِ عليَّ بجودِكَ وكرمِكَ ، فارحَمَ عبدَكَ الجاهل ، وجُدْ عليه بفضلِ إحسانِكَ ، إنَّك جوادٌ كريم» .

صبر السيد على عبده

«فلم أرَ مولئاً كريماً أصبرَ عليَّ عبدٍ لثيمٍ منك عليَّ يا رب» يقول له : يا ربّي ، أنا عندما

(١) و (٢) البقرة ؛ ٢١٩ .

أقف هذا الموقف، بهذه الخصوصيات، وعندما أرجع لنفسي أقول: أي عبد أنت أيها الإنسان؟ وأي مولى كريم هو هذا الرب؟ إنك تعمل بكل ما عندك من طاقة على معصيته، ولكنه يعمل بكل ما عنده من رحمة على الحلم عنك، وعلى العفو عنك، وعلى التجاوز عنك، وما إلى ذلك.

«وأي صبر أطول، وأي زمان أطول من أناتك؟ الله سبحانه وتعالى يمدُّ لنا الحبل في الحياة فنعصي اليوم ويعطينا النعمة غداً، ونعصي غداً ويعطينا النعمة بعد غدٍ، لذلك لا بدّ للإنسان عندما يتوقف عند هذه الكلمات أن يوبخ نفسه، أن يعرف حجم نفسه، أن يعرف موقعه من ربّه، أي رب هو هذا الرب العظيم؟! وأي عبد هو هذا العبد؟

يقول له: أنا فتشت في الدنيا في مسألة السادة والعبيد حتى أجد إنساناً مثلي في لؤمه أمام سيّد هو مثلك في كرمك فلم أجد مثل ذلك. «فلم أرَ مولى كريماً أصبر على عبدٍ لثيم منك عليّ يا ربّ» وأي لؤم أعظم من لؤم الإنسان عندما يتعهده الله بالنعم صباحاً ومساءً ويصرُّ مع كل هذه النعم على أن يعصي الله صباحاً ومساءً. ومظهر اللؤم مني ومظهر الكرم منك «انك تدعوني فأولّي عنك» إنك تقول ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيبُ دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾^(١) ﴿ادعوني استجب لكم﴾^(٢) إنك تدعوني إليك. . تدعوني إلى رحمتك، إلى لطفك، إلى دعائك، إلى أن أقدم حوائجي بين يديك، إلى أن أقرب منك، ولكني لا ألتفتُ إلى دعوتك وإنما أتبع دعوة الشيطان في ما يسوّل لي من الجحود ومن العصيان «إنك تدعوني فأولّي عنك» ابتعد وأعرض عنك.

«وتحبّب إليّ فأتبغض إليك» تعطيني الحب وتقول تعال إليّ يا عبدي، تعال إليّ لتبادل الحب، لأحبك كربٌ يُحبّ عباده، ولتحبني كعبدٍ يحب ربه ﴿قل إن كنتم تحبون

(١) البقرة؛ ١٨٦.

(٢) غافر؛ ٦٠.

الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴿١﴾ اللهُ يَدْعُونَا وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْنَا حَتَّى نَفْتَحَ قُلُوبَنَا عَلَى حَيْثِهِ ، وَلَكِنَّا نَتَبَغَضُ إِلَيْهِ .

كيف يتحَبَّبُ إلينا الله ؟ إذا أراد شخص أن يتحجب إلى شخص آخر فإنما يفعل ذلك بالهدايا ، بالخدمات ، بالرعاية وبكل هذه الأشياء ، وكذلك الله ، سبحانه وتعالى ، يتحجب إلينا بنعمه ، وبكرمه ، وبعطفه ، وبلفظه ، وبكل ما يحبّه إلينا ، لأنَّ ما يحبب الناس بعضهم ببعض ، إنَّما هو أفضال الناس بعضهم على البعض ، وأيّ فضلٍ أعظم مما يتفضل الله به على عباده ؟!

أما نحن ، فتبغض إلينا ، كما يتبغض أحدنا إلى الآخر! مثلاً أن تمارس كل ما يجعلك بغضاً عنده ، كأن تتمرّد على هذا الإنسان ، أن تواجهه بالعداوة ، أن توالي اعداءه ، أن تعادي أصدقاءه ، أن تعصي أوامر ، أن تعهد إلى كل ما يكرهه فتفعله ، أو تعهد إلى كل ما يحبه فتتركه ، أليست هذه هي التي تبغض بعضنا إلى بعض ؟

نحن نعمل على أن يبغضنا الله سبحانه وتعالى ؛ هو يعمل بكل ما عنده من رحمة على أساس أن يتحجب إلينا ، بما يقدمه من وسائل الحب إلينا ، ونحن نعمل على أن يبغضنا الله ، باعتبار أننا نعمل على أساس كل ما يبغضنا عنده ويجعلنا مبغضين لديه في عصياننا وإجرامنا وخطايانا وكل ما يبعد عن رضى الله ويقترّب من سخطه .

«إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّيْ عَنْكَ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَضُ إِلَيْكَ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ» التودد الإلهي عندما يقول ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يَتَوَدَّدُ إِلَيْنَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَنْطَلِقَ قُلُوبُنَا بِالْوَدِّ لِرَبِّنَا ، وبالولاء وبالمحبة له ، وَلَكِنَّا نَعْرِضُ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا نُقْبَلُ عَلَى التَّوْبَةِ ، وَلَا نُقْبَلُ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَلَا نُقْبَلُ عَلَى الْقَرَبِ إِلَيْهِ .

(١) آل عمران ؛ ٣١ .

(٢) الشورى ؛ ٢٥ .

(٣) الزمر ؛ ٥٣ .

«إنك تدعوني فأُولي عنك ، وتتحبّب إليّ فابتغض إليك ، وتتودّد إليّ فلا أقبل منك ، كأنّ لي التطوّل عليك» .

يأتي شخص يتحبب إليك وأنت لا تقبل ، ويتودّد لك فلا تقبل ، يدعوك وأنت لا تستجيب ، من الذي يفعل ذلك؟

في حياتنا الإجتماعية ، الشخص الذي تتودّد وتتحبب إليه وتدعوه وتعطيه كلّ شيء وهو لا يقبل ، فهو شخص يرى لنفسه فضلاً ، ويرى لنفسه علواً على الآخر، يُريد أن يقول له : كأنّ لي الموقع المتقدم الذي يستعلي عليك .

ولو أن شخصاً ، تحبّب إليه وتتودّد وتدعوه وهو لا يقبل ، لقلت له اذهب أنت بطريقك وأنا بطريقي ، وأنا غير مسؤول عنك ، وأنا لست مستعداً لأن أعطيك شيئاً لأنني قدمت لك كلّ شيء وأنت لم تقبل ، أعطيتك الحب وأعطيني البغض ، أعطيتك الودّ وأعطيني البعد ، أعطيتك ودعوتك وأنت لم تقبل . ولكن أنت يا رب : «ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليّ والتفضل عليّ بجودك وكرمك» مع شدة هذا التمرد ، وهذا العصيان ، وهذه القسوة منّي ، مع ذلك بقيت معي الربّ الرحيم ، الربّ المحسن ، فبقيت نعمتك وبقيت رحمتك ، وبقي تجاوزك يتحرّك معي في كلّ حياتي وفي كلّ أوضاعي .

وأنا يا ربي أقف بعد كلّ هذا الجو فأشعر أنّي عبدك الجاهل الذي لا يعرف مصلحته ، لا يعرف مقام ربّه ، ولا يعرف مسؤوليته أمام ربّه «فارحم عبدك الجاهل» : ارحم جهله ، ولا تؤاخذ به جهله لأنّ الجاهل يجني على نفسه وهو لا يعلم ، والجاهل يورّط نفسه في الهلكة وهو لا يشعر . «فارحم عبدك الجاهل ، وجُدْ عليه بفضل إحسانك» اعطني يا رب من جودك وإحسانك «إنّك جواد كريم» ، فإني أتحدّث إليك ، كما يتحدّث العبد الجاهل إلى الربّ الكريم الذي لا حدّ لكرمه ولا حدّ لجوده .

ثم بعد هذه الجولة في دراسة الموقف السلبي الذي يقفه العبد من ربّه مقابلاً بالموقف الإيجابي الذي يقفه ربّه منه ، بعد ذلك يدخل في جولة حول صفات الله التي تتحرّك في حياة الكون كلّّه وحياة الإنسان كلّّه .

«الحمدُ لله مالكِ الملك، مُجْري الفُلك، مسخِّرِ الرِّياح، فالِقِ الإصباح،
ديَّانِ الدِّين، ربِّ العالمين».

الحمد لله الذي بيده كل شيء

هذه الصفات التي تجعل وعي الإنسان منفتحاً على مواقع العظمة من ربّه في ما يتصل بحياته، فنحن نتطّلع إلى الكون كلّهُ ثم نفكر من الذي يملك الملك كلّهُ؟ من الذي بيده كلّ الملك؟ انه الله، لأنّ الله هو الذي خلق الخلق كله، وخلق ما يملكه الخلق، هو ملكنا ما نملك، وهو مالكننا من حيث هو خالقنا، وهو مالك ما نملك لأنه هو الذي أعطانا ما نملك، لذلك فإنّ كلّ مُلكٍ هو مستمدٌّ من ملكه ولا يملك أحد معه شيئاً.

وإذا كان الله هو مالكننا وهو مالك ما ملكنا، فكيف يجب أن نتصرّف معه إذا أردنا أن يعطينا ملكاً جديداً ونعمةً جديدة؟

هل من المعقول أن تتنكر لما لك وتتنكر لما يملك ما تملك؟

إنّ ذلك لا يتوافق مع العقل الذي يقول للإنسان إنّ عليه أن يتصرف حسب مصلحته في ذلك كله.

وإذا فهمنا أنّ الله هو مالك الملك، فعلينا أن نعمل على أن يتصاغر في وعينا كلّ من يدعي الملك لنفسه لأنّ ملك كلّ هؤلاء هو ملك عَرَضِي زائل، ﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وبقى وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام ﴿^(١) قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ ^(٢) وهذا واقع نعيشه في الحياة، هناك أناس لا يملكون، ولكن الله قد يعطيهم الملك، وهناك أناس يملكون ولكن الله قد ينزع عنهم الملك، ولذلك ينبغي من خلال وعينا لهذه الصفة أن يكون توجهنا لله من خلال طبيعة موقعنا من الله، سبحانه وتعالى، في قضية الملك.

(١) الرحمن؛ ٢٦، ٢٧.

(٢) آل عمران؛ ٢٦.

«مجري الفلك» الفلك : هي السفن التي تجري في البحار، هو الذي يجري الفلك في البحر من خلال القوانين التي أودعها فيه مما يسهل سير السفن، ومن خلال ما ألهم الله الإنسان في ترتيب السفن على الطريقة التي يمكن للإنسان أن يستخدمها في قطع المسافات على المواقع المائية .

«مُسَخِّر الرياح» هنالك نظام للرياح ، هذه الرياح تذهب عاصفة لهذه المنطقة ، وهذه الرياح تذهب خفيفة لتلك المنطقة ، هذه تذهب باردة لهذه المنطقة وتلك معتدلة وأخرى حارة ، الله هو الذي يُسخر الرياح ، باعتبار أن الله خلق في الكون قوانين وقوى تتكفل بتنظيم مسألة الرياح ، فهي ليست أمراً فوضوياً ، حتى عندما يخيل إليك أنه أمرٌ غير خاضع لقاعدة . إنَّ العواصف تخضع لقوانين كما أنَّ الرياح الرخية تخضع لقوانين ، وذلك بيد الله ، سبحانه وتعالى ، في كلِّ المجالات .

«فالق الإصباح» الذي يفلق الإصباح أي يخرج من قلب الليل .

من الذي يعطينا الضياء ؟ ومن الذي يُخرج النور من قلب الليل ؟

إنَّه الله ، سبحانه وتعالى ؛ فإذا انطلقنا في كل يوم نصبح فيه على النور بعد ليلٍ طويل ، فإنَّ علينا قبل أن نرى النور في أوَّل انطلاقتِهِ من الأفق أنْ نعرف ان الله هو الذي أطلقه ، وان الله هو الذي فلق الكون فاخرج النور من داخله .

«ديان الدين» هو الديان ، هو الحاكم في الدين ، هو مشرِّع الدين وهو منفذه وهو الحاكم فيه .

«ربِّ العالمين» فهو الربُّ المهيمن على العوالم كلّها وعلى الواقع كلّهُ .

وبعد ذلك ؟ بعد أن يستوعب الإنسان هذه الصفات التي توحى إليه بعظمة الله ، ينطلق الإنسان في صفات أخرى تتصل برعاية الله للإنسان في أموره على الرغم من أنَّ الله ، سبحانه وتعالى ، هو القادر ، وهو العالم ، ولكنه الربُّ الرحمن الرحيم .

«الحمدُ لله على حلمِهِ بعد علمِهِ، والحمدُ لله على عفْوِهِ بعد قدرْتِهِ،
والحمد لله على طول أناتِهِ في غضبه وهو القادرُ على ما يريد» .

يمهل ولا يهمل

في هذه الفقرات يلتفت الإنسان إلى نفسه ، ويلتفت ، في الوقت نفسه ، إلى معاملة ربِّه له ، فالله ، سبحانه وتعالى ، يعلم ما نُسِّرُ وما نُعلنُ ممَّا نخترنه في داخل نفوسنا من النوايا السيئة ، ومن الأفكار الشريرة ، كما إنَّه يعلم ما نُسِّرُ وما نُعلنُ في ما نخفي على النَّاسِ ، أو في ما يظهر للنَّاسِ ، فهو المطلِّعُ على كُلِّ شيءٍ ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ومع ذلك فإنَّ الله يحلِّمُ عَنَّا فلا يؤاخذنا بذنوبنا ، بل يساعنا ويصفح عَنَّا ويترك معاجلتنا بالعقوبة .

وإذا كَانَ بعض الذين يتولَّون المسؤولية لا يعاقبون بعض النَّاسِ ، لأنَّهم غير قادرين على ذلك ، لأنَّ هؤلاء النَّاسِ ليسوا في متناول أيديهم ، أو أنَّهم خارجون عن سلطتهم إلى سلطةٍ أخرى ، فإنَّ الله هو القادر على عباده ، فلا يُمكن أن يُعجزه أحدٌ من عباده ، ولا يمكن أن يخرج أحدٌ من سلطته ، ولا يمكن لأحدٍ أن يهرب منه ، ومع ذلك ، فإنَّ الله يعفو مع قدرته على العقوبة .

وعندما نُذنب ونقوم بالجريمة ونهارس الخطيئة ، فإنَّ الله يغضب من ذلك ، ويسخطُ على الذين يُجرِّمون ، ويُذنبون ، ويخطئون ، ولكنه يُمهِّلنا طويلاً . والله في غضبه ليس كحال الإنسان عندما يغضب ، فالإنسان إذا غضب ، وتحركت انفعالاته ، وثارت عصبِيَّته ، فإنَّه يبادر بالتنفيس عن غضبه ، ويتفجير غضبه بكلامٍ يقوله أو بعملٍ يعمل . ولكنَّ الله ، سبحانه وتعالى ، يطَّلِعُ على عباده وهم يخطئون ، وهم يحاربونه في السرِّ والعلن ، وهم يتحرَّكون بعيداً عن مواقع رضاه ومواقع طاعته ، ولكنه يتأنَّى ويُمهل عباده . ومن هنا ، فعندما نتطَّلِعُ إلى الله وهو يحلِّمُ عَنَّا ، وهو يعفو عَنَّا ، وهو لا يُعاجلنا بتحريك غضبه ضِدَّنَا ، فإنَّ علينا أن نحمد الله على ذلك ، لأنَّ ذلك يُمثِّلُ نعمةً من الله علينا .

إِنَّ حِلْمَ اللَّهِ عَنَّا نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ، وَإِنَّ عَفْوَ اللَّهِ عَنَّا نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ، وَإِنَّ إِمْهَالَ اللَّهِ لَنَا نِعْمَةً كَبِيرَةً، لِأَنَّ ذَلِكَ يَجْعَلُنَا بَعِيدِينَ عَنْ عِقَابِهِ، وَيَجْعَلُنَا نَنْفَتِحَ عَلَى إِمْكَانَاتِ التَّوْبَةِ وَالتَّرَاجُعِ عَنِ الذَّنْبِ، الَّذِي يَزِيلُ عَنَّا كُلَّ آثَارِ الْمَعْصِيَةِ وَكُلَّ آثَارِ الْخَطِيئَةِ.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ، بِاسِطِ الرِّزْقِ، فَالِقِ الْإِصْبَاحِ، ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ، الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى، وَقَرُبَ فَشَهْدَ النُّجُوى، تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

الله مسبب الأسباب

وهنا تنفتح على صفات الله من خلال ما تتمثل في حياتك، فأنت تعرف الله من خلال ما تشاهده وتراه، فأنت عندما تتطلع إلى ما حولك، وترى الناس يتوالدون، ويتكاثرون، ويموتون، ويحيون، والحيوانات تتوالد وتتكاثر على الرغم من أنها تموت وتفسد، والنبات يموت في وقتٍ ويخلق في وقتٍ آخر، وهكذا الجبال، والأنهار، والبحار، والكواكب، والشمس، والقمر، وكل شيءٍ يمكنُ لك أن تتعرفه بما أعطاك الله من هذه الحواس التي تتعرف فيها الأشياء، فقد زودنا الله بالبصر الذي نرى به الأشياء المرئية، وزودنا بالسمع لنسمع به الأشياء المسموعة، وزودنا باللمس الذي نلمس به، وزودنا الله بالشم الذي نتعرف به ما يُشم، وبالذوق لتعرف به ما نتذوقه، إضافةً للعقل الذي ندرك به الأشياء.

ونتطلع إلى كل هذه المخلوقات، فنرى أنها لم تخلق نفسها لأن الشيء لا يمكن أن يتقدم على نفسه ليخلق نفسه، ولم يخلقها شيءٌ مما حولها ومعها، لأن كل شيء مخلوق لله، فلا يخلق شيءٌ شيئاً حتى لو كان سبباً لوجوده، فأنت لم تخلقك أبواك وإن كانا وسيلة وجودك، لأن الله هو الذي وضع في النطفة سر الحياة وسر النمو، وهو الذي خلق كل هذا النظام في التوالد والتناسل.

تماماً كما هي الأرض، فالله هو الذي خلق النبات بقدرته، وإن كان الفلاح قد بذر

البذرة، لأنَّ الله هو الذي وضع قانون الإنبات وهو الذي خلق البذرة، وهكذا حركة النبات وتفاعلها مع الأرض، والماء، والهواء، ومع كلِّ العناصر. . الله خلق كلَّ شيء، ودور الإنسان إنما هو دور تنفيذي للنظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى.

«الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق» وترى أنَّ الناس يعيشون، ويمجدُّ كلُّ واحدٍ طريق رزقه، وأنَّ الحيوانات تعيش في أعماق البحار، وفي آفاق الفضاء، وعلى جنبات الأرض، ويمجدُّ كلُّ واحدٍ منها رزقه، وترى النبات كيف يمدُّ رزقه، وهكذا البحار كيف تتجدَّد ولا تتبخَّر، وتجدُّ رزقها في المطر والأنهار التي تصبُّ فيها. وهكذا فهو باسط الرزق، ييسط الرزق لكلِّ عباده مهما تكاثروا.

قال شخصٌ للإمام علي (ع)، في ما يُروى عنه، وهو يستغرب عدد الناس لا يحصى منذ أن خلق الله آدم، وربما يقول بعضهم: قبل آدمكم هذا آلاف الآدميين إلى أن يرث الله الأرض. . ، فكيف يحاسبهم؟ فأجابه الإمام جواباً لطيفاً، قال: «كما يرزقهم على كثرتهم».

إنَّ في الكرة الأرضية - الآن - مليارات من البشر، منتشرين في كلِّ أنحاء الأرض، ومصادر رزقهم تختلف، وكذلك أوضاعهم وألوانهم وأشكالهم، فكيف ينظّم الله عملية الرزق بحيث لا يحجب عن أحدٍ رزقه؟ الحيوانات أيضاً، كيف يرزقها الله؟ عندما ترى أفلام البحر وصور البحر؛ ملايين المخلوقات السمكية في البحر، كيف يرزقها الله؟

كذلك الحشرات التي لا تُدرك بالعين المجردة، إضافة إلى كلِّ الحيوانات الموجودة في العالم. كيف يرزقها الله؟

«الحمد لله، خالق الخلق، باسط الرزق، فالحق الإصباح» هو الذي يُخرج الإصباح من قلب الظلمة، بعد أن يكون الجوّ ظلاماً ويكون الليل مطبقاً.

كيف يطلع الفجر؟ إذا راقبنا الفجر، نرى لمعة تظهر، ثم تتوسّع وإذا بالكون يتحوّل إلى صباح وإلى نهار.

من الذي فلق الإصباح؟

فَلَقَ الْبَحْرُ أَيَّ شَقَّةٍ؛ اللهُ يَشُقُّ الظَّلامَ وَيُخْرِجُ الْإِصْبَاحَ مِنْ قَلْبِ الظَّلامِ.

«فالفلق الإصباح ذي الجلال والإكرام» وأيُّ جلالٍ أعظمُ من جلالهِ والخلقُ كُلُّهُ دليلُ جلالهِ؟ «ذي الجلال والإكرام» لَهُ كُلُّ الكرامةِ ومنهُ كلُّ الكرمِ والفضلِ، في ما يَفْضَلُ به على عباده، والإنعامِ في ما يُنعمُ به على عباده. وهذه الصفات ليست صفات غيبية، بل هي حسّية بآثارها، فأنت تستطيع أن تعرف الله من خلال الجو المحيط:

يُشْرِقُ عَلَيْكَ الصَّبَاحُ فَتَسْأَلُ مَنْ الَّذِي فَلَقَ الصَّبَاحَ مِنْ قَلْبِ الظَّلامِ؟

وترى النَّاسَ يَتَحَرَّكُونَ فِي أَرْزَاقِهِمْ، وترى كُلَّ الموجودات تتجه إلى أَرْزَاقِها، فتفكر من الذي أعطى كُلَّ شيءٍ رزقه؟

ثم تفكر في كُلِّ المخلوقات - وأنت تراها أمامك - فتفكر من الذي أعطى كُلَّ شيءٍ خلقه؟

ثم تتفكر في كُلِّ النِّعمِ التي تحيط بك وبمن حولك، وبكُلِّ الفضل الذي يُسبغهُ اللهُ عليك، وبكُلِّ العظمة التي يتمثّل بها اللهُ من خلال مواقع العظمة، فتستطيع أن تزداد إيماناً بالله، ومعرفةً بالله، من خلال ما تشاهده.

لكن هناك فرقاً بين نظرتين:

هناك نظرةً بلهاء، وهناك نظرةً واعية. هناك إنسان يمرّ على الأشياء مرور الأبله فلا يفهم شيئاً، وهناك إنسان عاقل واع يمرّ على الأشياء فيحاول أن يأخذ منها فكرة. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿انظروا ماذا في السماوات والأرض﴾^(١) أنظرْ نظر الواعي بحيث تجعل نظرك وسيلةً من وسائل التثقيف والدراسة. بحيث تتوقّف عند كُلِّ شيءٍ تُشاهده لتدرس طبيعته، وتدرس دلالته، وتدرس خلفياته، وتدرس نتائجه. لا تجعل نظرك جهداً ضائعاً. استفد منه. فإذا كنت اليوم لا تستفيد من نظرتك للأشياء إلا بمقدار عشرة في المئة، فحاول في المرة الثانية عندما تُحدّق إلى الأشياء، أن تستفيد بمقدار

(١) يونس؛ ١٠١.

عشرين في المئة، وهكذا حتى تتكامل لك صورة الأشياء. وإذا لم تستطع أن تصل إلى نتيجة مئة في المئة من خلال نظرك إلى ما تراه، فإنّ عليك أن تعمل على أن تستفيد من كلّ نظرة فكرة، ثم أفكاراً.

ينبغي للإنسان أن يكون تلميذ الحياة، فالحياة هي أكبر مدرسة، فما هذه الدروس التي ندرسها في المدارس إلا دروس أشخاص تعلّموا من الحياة فكتبوا تجربتهم.

لماذا نقتصر دائماً على أن ندرس تجارب الآخرين؟

لماذا لا نحاول أن نصنع تجارب نتج منها أفكاراً؟

يستطيع الإنسان أن يتعلّم، ولكن بعض الناس يقول بفخر وغرور: أنا طالب جامعي، أو أستاذ جامعي أو أنا عالم أو مجتهد، أنا أعلم الناس، أنا أفهم الناس، أنا أبيع الناس عقلاً، لا أحد يعلمني، لا أحتاج أن يعظني ويرشدني أحد.

إنّ الذي يفكر بهذه الطريقة يبدأ بالتراجع، كالبركة التي فيها ماء ولا نبذل ماءها بهاء آخر، فهي - في آخر الأمر - إذا لم تحف، تتناقص وتتبخّر. أو البحار إذا لم يأتيها إمداد من المطر، ومن الأنهار، والينابيع، فإنها ستبخر.

وهكذا علمك يتبخّر إذا لم تُجدّده، وتحاول أن تزيد عليه. ألا يتعفن الماء الراكد؟ العلم، أيضاً، يتعفن إذا لم تُجدّده، كما يقول الشاعر:

إنّ الخواطر كالآبار إنّ نرحت طابث وإنّ يبّق فيها ماؤها أجنا

يجب أن تتجدّد دائماً، فالينابيع تتجدّد، والآبار تتجدّد، والأنهار تتجدّد، والعلم، أيضاً، يتجدّد.

كيف نستطيع أن نُجدّد هذا العلم؟ أن يكون كلّ واحد منّا تلميذ الحياة، فيتخذ من الحياة مدرسة واسعة، يقرأ في كتاب الكون، ويتطلع إلى الشمس وإلى القمر، وإلى البحار والأنهار، ويتطلع إلى الناس من حوله، يتطلع إلى كل ذلك بتأمل.

هنالك الكثير من الحالات يتعلم فيها أستاذ الجامعة من أصغر تلميذ عنده، لأن

كل إنسان في الحياة له تجربته ؛ طفل في بعض الحالات عنده تجربة ليست موجودة عند من هو في سن الخمسين .

إذهب واجلس مع الفلاح وأنت في كلية الزراعة ، أو اجلس إلى البنّاء وأنت في كلية الهندسة ، تجد أنّك تستطيع أن تتعلّم من خبرة الفلاح ما قد لم تتعلّمه في كلية الزراعة ، وتستطيع أن تتعلّم من خبرة البنّاء أكثر ممّا قد تتعلّمه في كلية الهندسة ، لأنّ هناك تجربة حيّة ، وفي هذا المجال يقول علي (ع) : «في التجارب عقلٌ مُستأنف» أي أن التجربة تعطيك عقلاً جديداً .

ومن هنا ، عندما يتحدّث الناس إليك ، وعندما تسمع الناس يتحدثون ، أو عندما ترى الناس يتحركون ، اعتبر هؤلاء موضع دراسة ، فقد تستفيد من أسلوب هذا في الكلام ، وقد تستفيد من تجربة هذا في إقامة العلاقات ، وقد تستفيد من فكر هذا في ما يحمله من فكر . وهذا هو النظر المنفتح الذي يحاول أن يجعل من الأشياء التي يراها موضع دراسة .

يقال إن أحد العلماء الكبار - من المراجع المجتهدين في النجف - كان يُلقّي محاضراته على العلماء المجتهدين ، وهذا ما يسمّونه بدرس الخارج ، وهذه الدروس يحضرها الأشخاص الذين ربما يكون قد مضى على وجودهم في الحوزة عشرون سنة ، كما يحضر فيها بعض الأشخاص الذين يتابعون دراستهم منذ وقت قريب .

والطريقة المتبعة في الدراسات الحوزوية في درس الخارج ، ان الأستاذ يلقي محاضراته ، وإذا أراد أحد الطلاب ، في أثنائها ، أن يعترض على شيء فإنه يقف ويناقش الأستاذ ، ثم يتابع الأستاذ درسه .

وفي بعض الحالات كان يأتي بعض الطلاب الذين انتهوا لتوهم من دراسة الكتب ، فيعترض أحدهم على الأستاذ الذي هو من المراجع ، ويستمع له الأستاذ ثم يجيب . فقال بعض التلامذة المجتهدين لأستاذهم : أنت تستمع للشخص الذي له قابلية علمية ، باعتبار أنّه ربّما تكون عنده فكرة جديدة أو مناقشات عميقة ، أما هذا فهو

جديد، ويحضر درسك لأول مرة، فهو لم يتمكن من العلم بالطريقة التي يُمكن له بها أن يُعطي فكرة عميقة ومهمّة، فلماذا تستمع إليه؟

أجابهم: العلم ليس دائماً بالتعلم، فقد يكون نوراً يقذفه الله في قلب من يشاء، فربما يكون هناك شخص عنده صفاء وروحانية وانفتاح على الله، فيُلقي الله الفكرة في قلبه ولا يلقيها في قلب الإنسان ذي الخمسين أو الستين سنة، إذا كان مرتكباً للمعاصي، لأن المعاصي تغلق باب المعرفة، ولذلك، فأنا استمع إليه، لعل الحق يكون على لسانه.

يمكن أن تجد الحكمة أو الحقيقة أو الفكرة عند إنسان لا يتمتع بقدر كبير من العلم، ولا تجدها عند آخر، لأن حركة الأفكار قد ترتبط بصفاء النفس، وقد ترتبط بروحانية النفس، وقد ترتبط بالجهد العلمي. ومن هنا، على الإنسان أن لا يستخفّ بأحد.

هناك حديث يقول (خذ الحكمة ولو من أقواه المجانين) ترى شخصاً بلا عقل لكنه قد يتكلّم كلمة فتكون حكمة، وربّما يقول الطفل كلمة لا يقولها غيره.

الإنسان الذي يُرتّب وضعه في الحياة على أن يتعلم الحكمة أتى وجدها، فإن معرفته وخبرته وحكمته ستكون في تطور دائم. ولكنّ الإنسان الذي يعتبر أنّه قد ختم العلم وانتهى وبقي عليه أن يُعلّم الناس ولا يتعلّم منهم، هذا الإنسان يبدأ بالتراجع، لأنّه لن يستطيع بعد ذلك أن يتجدّد في علمه.

لذلك نحن عندما نقرأ هذه الكلمات «الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فائق الإصباح، ذي الجلال والإكرام، والفضل والإنعام» فلنحاول أن لا نكتفي بأنّ نتكلّم بهذه الكلمات حتّى نحصل على ثواب الدعاء، ولنحاول عندما نقول «خالق الخلق» أن نُطلق كلّ وعينا ونظرنا في كلّ الخلق من حولنا لنكتشف من خلال فكرنا أنّ الله هو الذي خلق، وهو الذي رزق وهو الذي فلق الإصباح، حتّى نزداد بكلّ نظرة وبكلّ فكرة، وعياً نفتح به على آفاق الإيمان الرحبة، لنعرف الله أكثر، وعندما نعرف الله أكثر فإننا نتقرب إليه أكثر.

الله قريب بعيد

ثم بعد ذلك عندما تريد أن تتصور الله في نطاق هذا الدعاء ، تجد أن الله بعيد بعيد وقريب قريب ، فيه صفات البعيد ، وفيه صفات القريب ، فهو البعيد لأنك لا تستطيع أن تحيط بذاته ، ولا تستطيع أن تراه ، الذي بُعد فكأن علامة بُعد في ابتعاده عن إدراك المخلوقين ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾^(١) وهو البعيد باعتبار أنه لا يرى ، بعيداً عن إدراك الناس ، فأنت تدرك الله من خلال خلقه ، ولكنك لا تستطيع أن تدرك الله من خلال ذاته ، لأن الله هو المطلق الذي لا يحده شيء ، ولا يستطيع أن يعرف ذاته شيء ، حتى الأنبياء لا يستطيعون أن يعرفوا الله كما هو في ذاته ، لأن الأنبياء مهما علت درجاتهم فهم محدودون ، والله هو المطلق .

«الذي بُعد فلا يرى» فهو البعيد في سر ذاته والبعيد عنك في وجوده، ولكنه قريب إليك «وقرب فشهد النجوى» ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ﴾^(٢) فهو قريب بحيث أنك عندما تجتمع مع اثنين في غرفة مغلقة ، فإنك تعرف أن هناك ثالثاً معكم هو الله ، وإذا كنتم ثلاثة فإن هناك رابعاً ، ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾^(٣) الله سبحانه وتعالى هو أقرب إليك ، ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾^(٤) قريب منك حتى أنه ليست هناك فاصلة بينك وبينه ، وهذا هو سر أن تُحس بحضور الله معك ، لأن الفكرة الموجودة عندنا ، غالباً أن الله بعيد فمن أين يرانا؟

وإن فلاناً قريب منا ، ورجل المخابرات قريب ، والشرطة قريبة ، ولكن الله بعيد ويومه بعيد! . . ولكن ﴿ إنهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً ﴾^(٥) .

(١) الأنعام؛ ١٠٣ .

(٢) المجادلة؛ ٧ .

(٣) ق؛ ١٦ .

(٤) غافر؛ ١٩ .

(٥) المعارج؛ ٦ ، ٧ .

تمر الأيام والليالي ، فمن عمر الخامسة إلى العشرين إلى الثلاثين فالخمسين . . ، كيف هو إحساسنا بالزمن؟ لا أحد يحس إلا بالحالة الموجودة! وإذا بالله يسأل يوم القيامة : ﴿كم لبثتم في الأرض عدد سنين﴾ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾^(١).

يجب أن نشعر أن الله قريب منا ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ، فالله ﴿يحول بين المرء وقلبه﴾^(٢) . . هنالك قرب حقيقي يجعلنا نشعر أن الله أقرب إلينا من أي أحد ، بحيث يكون إحساسنا بحضوره معنا أقوى من إحساسنا بحضور الناس من حولنا .

ولكن إذا أردت أن تقوم بعملٍ يُستحي منه وبقربك طفل مُميز ، فهل تقدم عليه؟ طبعاً لن تقوم به ، حتى إذا كان عملاً حلالاً.

أمّا بالنسبة لله ، فإننا نقتل ، ونزني ، ونسرق ، ونعمل كل شيء ، ولا نستحي منه ، مثل قصة المرأة المؤمنة التي تروى عن أهل البيت (ع) ومفادها : أن هناك رجلاً كان راكباً في البحر فانكسرت به السفينة ، ثم نجا على خشية ووصل إلى جزيرة ، وكان في الجزيرة بساتين ، ولكن ليس فيها بشر ، وصدفة رأى امرأة جميلة هناك لوحدها ، فدخل الشيطان في عقله فحاول أن يعتدي عليها ولم تستطع أن تدفع عن نفسها ، فعندما همّ باعتدائه رأى أن المرأة ترتعد رعدة الخائف من شخص يراها ، وكأن هناك شخصاً تخاف منه - أبوها أو أخوها - فكيف يكون ارتعادها وارتجافها؟

فالتفت إليها وقال : ليس هناك من يرانا ، فلماذا ترتعدين والجزيرة خالية؟

قالت له : ولكنني أستحي من الله أن يرانا على هذه الحالة .

قال لها : أنت تستحين من الله وتخشين منه ، إذاً ما حالي أنا؟!!

فكأنها حدثت عنده صحوة إيمانية ، فقام من عندها ولم يكمل اعتدائه ، ومشى حتى التقى براهبٍ في الطريق . والرهبان كانوا يعيشون في عزلة عن الناس ، في أعالي الجبال

(١) المؤمنون ؛ ١١٢ ، ١١٣ .

(٢) الأنفال ؛ ٢٤ .

ويعبدون الله ، سبحانه وتعالى ، فشغلهم العبادة ، وهم يختلفون - طبعاً - عن رهبان هذه الأيام ، فالرهبنة صارت رسمية بعد أن كانت عفوية . فترافقا في الطريق ، وكان الوقت صيفاً وأشعة الشمس حادة .

فالتفت الراهب إليه وقال : فلندعُ الله - أنا وأنت - أن يُرسل لنا غمامةً تظلّلنا من الشمس . فقال له هذا الشخص : أنا عشت حياتي بدون أن أعمل عمل خير ، لم أكن أصلي ولا أصوم فبأي عين أرفع يدي لله وأدعوه؟ ولم يوافق .

فقال الراهب : أنا راهب ، قضيت عمري في عبادة الله فأنا أدعو وأنت قلّ أمين ، (أمين تعني : اللهم استجب) .

فقبل الرجل وما لبثا إلا وجاءت الغمامة ومشيا في الطريق حتى وصلا مفترق طريق ، فودّع الشاب الراهب وإذا الغمامة تترك الراهب وتلحق بالشاب ، فنظر الراهب مستغرباً ، وتبع الشاب واستوقفه قائلاً : إنّ هذه الغمامة جاءت من أجلك وليس من أجلي ، فكلمة أمين التي قلتها هي التي استجابها الله ولم يستجب دعائي ، ففهمني ماذا عملت؟ كيف نظر الله إليك بعين الرحمة أكثر ممّا نظر إليّ؟

قال : أنا أصدّقك الحديث ، فإنّ حياتي لا تُشرّف من ناحية طاعة الله ، ثم روى له ما كان من أمره حتى وصل إلى قصته مع المرأة المؤمنة .

فقال الراهب : إنّ الله قد غفر لك ، وقدّر لك توبتك وخوفك منه في الوقت الذي ليس هناك أحد .

وهكذا استطاعت تلك المرأة أن تصنع عنده إحساساً بحضور الله ، بحيث أنّه استحى من الله في ما كان يريد أن يُقدم عليه كما استحت تلك المرأة في ذلك .

هذه هي حالة الإحساس بحضور الله ، ويستطيع الإنسان أن يعيشها بنفسه .

ليس ضرورياً أن يكون إحساسنا بالأشخاص وبحضور الأشخاص من خلال الرؤية العينية ، فقد يكون حضور بعض الناس بآثارهم أكثر من حضورهم

بأشخاصهم . والله حاضراً في كل شيء ، حاضراً في الشمس التي تشرق علينا ، وفي القمر ، وفي الماء الذي نشربه ، وفي الهواء الذي نتنفسه ، وفي كل شيء ، والشاعر يقول :

فواعجباً كيف يُعصى الإلَه
هـ أم كيف يجحده الجاحدُ
وفي كل شيء له آيةٌ تدلُّ على أنه واحدُ

فنحن نرى الله في كل شيء ، وفي ذلك يقول الإمام علي (ع) : « ما رأيت شيئاً قطُّ إلا رأيت الله معه وفيه وقبله وبعده » .

«الذي بَعْدَ فلا يُرى وقُرْبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى ، تبارك وتعالى» تبارك وتعالى له المجد وله العلو . وهذه الصفات هي صفات عظمة الله تعالى .

وهناك صفات في المقارنة بين الله وبين الناس ، فنحن عادةً - حسب طبيعتنا وواقعنا - نستغرق في الناس ؛ فلان عظيم ، فلان كبير ، فلان بطل ، فلان ملك وهكذا . . وكثيراً ما يكون استغراقنا بالناس شاغلاً لنا عن الاستغراق في الله ، وفي كثير من الحالات نحن نذكر الناس وننسى الله ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تحشاه﴾^(١) . . والصفات التي سنأتي على شرحها هي صفات تتعلق بوعي الإنسان لربه مقارناً بخلقه .

«الحمد لله الذي ليس له منازعٌ يعادله ، ولا شبيهٌ يشاكله ، ولا ظهيرٌ يعاضده ، قهرَ بعزته الأعزَّاء ، وتواضعَ لعظمته العظماء ، فبلغَ بقدرته ما يشاء» .

الله غني عن الخلق

«الحمد لله الذي ليس له منازعٌ يعادله» : لو تطلَّعنا الآن إلى كلِّ القوى الموجودة في الكون ، وإلى كلِّ الأقوياء الموجودين في الكون ، فقد نرى أناساً يتمردون على الله ، وينازعون الله سبحانه وتعالى في ما يريد ، ولكن ليس هناك من يُعادل الله ويساويه في

(١) الأحزاب ؛ ٣٧ .

قوّته وقدرته وسيطرته ، لأنّ كلّ صاحب قوة قوّته مستمدة من الله ، فهو الذي أعطاه القوة ، ومهما كان قوياً فإنّ قوّته محدودة . ولو طوّفنا في الكون كلّهُ فإننا لا نجد هناك أحداً يعادل الله ويوازنه ويساويه في عظمته .

وإذا كان الأمر هكذا ، فمعنى ذلك أنّ علينا أن نتبع الأقوى ونترك الأضعف عندما تتعارض إرادة الأقوى والأضعف . فلو كان هناك إنسان أقوى وإنسان أضعف ودار الأمر بين أن نمشي مع الأقوى أو مع الأضعف فإننا بحسب واقع الحياة سنمشي مع الأقوى .

«الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله» لا يشبهه شيء ﴿ليس كمثله شيء﴾^(١) كلّ شيء تصوّرت أنّه غير الله ، ولا يشبه الله في قليل أو كثير ، فإذا كان «لا شبيه يشاكله» فمعنى ذلك انه فوق كلّ أحد ، وأنّ كلّ الناس لا يملكون شيئاً يقتربون به منه .

لذلك ليس هناك في الكون ، لا نبي ولا وصي نبي ، ولا ملك ، ولا جبار ، فيه ذرة من الألوهية ، لأنّ الذي يكون عنده قليل من الألوهية يكون مشابهاً لله .

كل الناس عبيد لله . . الله وحده هو ربهم وهو الإله ، فليس هناك ربع إله أو نصف إله أو خمس اله . . الكل مخلوق ، كلّهم مريبون لله ، وكلّهم مخلوقون لله .

«ولا ظهير يعاضده» ، الظهير هو المساعد أو المناصر الذي تستظهر به على الآخرين . والله لا يحتاج لأحد ليعاضده . ألا يقول الله لموسى ﴿سنشدّ عضدك بأخيك﴾^(٢) وكلمة يعاضد مأخوذة من العضد ، تقول فلان عضدي : أي أتقوى به . فالله لا يحتاج لأحد بل كلّ الناس محتاجون إليه وهو الغني عنهم جميعاً : ﴿أن القوة لله جميعاً﴾^(٣) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد^(٤) . فالله لا يحتاج

(١) الشورى ؛ ١١ .

(٢) القصص ؛ ٣٥ .

(٣) البقرة ؛ ١٦٥ .

(٤) فاطر ؛ ١٥ .

لأحد، وعندما نقرأ في القرآن الكريم ﴿ولينصرنَّ الله من ينصره﴾^(١). أو ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾^(٢). ليس معناه أنك تنصر الله في ذاته لحاجته إلى نصرتك، ولكن المقصود أن تنصر دينه، أن تنصر أوليائه. . هذه النصرة لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحتاج إلى مساعدة أبداً، ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُنْ فيكون﴾^(٣).

الله قوي عزيز

«قهر بعزته الأعزاء»؛ المقصود بالأعزاء هم الأقوياء. لا يكون الإنسان عزيزاً إلا إذا كان قوياً، فالقوة هي عمق العزة وقياسها، ولكن الله «قهر بعزته الأعزاء».

وعندما تسير بجنازة يستحب أن تقول: «سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء»، لأنك عندما تؤمن بأن الله قهر كل عباده بالموت والفناء وأنه وحده هو الباقي، فإن معنى ذلك أن تنظر إلى كل عباد الله حتى الذين يتجبرون، وحتى الذين يستكبرون نظرة الإحتقار أمام الله؛ (كل جليل عندك صغير، وكل شريف جنب شرفك حقير).

«قهر بعزته الأعزاء» لأن الجميع يمرضون ويموتون. . يفتقرون ويحتاجون إلى الله.

وهناك حديث عن الإمام الحسن (ع) يقول «من أراد عزاً بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فليثقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته».

«وتواضع لعظمته العظماء» لأن كل عظيم عندما يتطلع إلى عظمة الله فإنه يعيش الشعور بالحقارة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أي عنصر من عناصر العظمة هو مستمد منه.

«فبلغ بقدرته ما يشاء» قدرة الله تتحرك في خط مشيئته، وفي الآية الكريمة يقول

(١) الحج؛ ٤٠.

(٢) محمد؛ ٧.

(٣) يس؛ ٨٢.

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾^(١). وهو نظم الحياة كلها تنظيماً كاملاً.

«الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويُعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة موقنة قد أراني، فأثني عليه حامداً وأذكره مسبحاً».

نعم الله على عباده

ثم ينطلق الإنسان في حالة تحبب، وفي حالة تحدث عاطفي مع الله، في مقام تذكّار لطفه ونعمه: «الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه» عندما «أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، من غير شفيع فيقضي لي حاجتي». وليس هناك في الكون من يجيب ندائي إلا ربي.

«ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه» والمعاصي تتلاحق في حياتي، المعاصي الصغيرة والكبيرة التي لو اطلع الناس عليها لرجموني بالحجارة ولفضحت أمامهم، ولكن الله يستر علي وأنا أعصيه.

«ويُعظم النعمة علي» يعطيني مالا وصحة وأملاً وأولاداً وما أشبه ذلك «فلا أجازيه» لا أكافي النعمة بمثلها، وقد ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي «تَحَبَّبْ إِلَيْنَا بِالنِّعَمِ وَنَعَارِضْكَ بِالذُّنُوبِ، خَيْرُكَ إِلَيْنَا نَازِلٌ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ، وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُلْكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ عَنَا بِعَمَلٍ قَبِيحٍ فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعْمِكَ وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِأَلَاثُكَ، فَسَبِّحْكَ مَا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ وَأَكْرَمَكَ مَبْدَأً وَمَعِيداً».

ثم يتطالع الإنسان لنفسه ليرى آثار النعمة عليه: «فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني»

(١) الطلاق؛ ٢، ٣.

انك تأكل وتشرب وتلبس وتستمتع وتتلذذ وتنام وتنطلق . . هذه كلها مواهب الله التي جعلت معيشتك هائلة .

«فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني» ثم يرجع الإنسان إلى تاريخه : كم هناك من الأخطار التي مرَّ بها في تاريخ حياته ، ولكنَّ الله كفاه تلك الأخطار، ليس هناك أحد منَّا وإلا ويجد انه مرَّ بأخطار، سواء كانت أخطار مرض أو أخطار سلاح أو أي نوع من أنواع الأخطار.

«وبهجة موقنة قد أراني» الله أعطاني نضارة الوجه ونضارة الجسد ، وأعطاني بهجات الحياة ، وأعطاني كل ما يجعل من وجودي وجوداً منفطحاً بكلِّ مجالاته في الحياة ، فإذا كان الله قد أعطاني من مواهبه ، وكفاني المخوفات وأراني البهجات ، فإن عليَّ أن أقوم بواجب الشناء على الله : «فأثني عليه حامدا» بحيث أحدهُ في كلِّ حالاتي «واذكرهُ مسبحاً» أنطلق بحمد الله في كلِّ وقت وانطلق بتسبيح الله في كلِّ وقت ، حتى أستشعر بحمدي له كلِّ مواقع الشناء وحتى أستشعر بتسبيحي له كلِّ مواقع العظمة .

«الحمدُ لله الذي لا يُهتِك حجابهِ ولا يُغلق بابهِ ، ولا يُردُّ سائله ، ولا يُخيِّب أمله» .

ذنوب العبد واستجابة الدعاء

هذه الكلمات فيها حديثٌ عن علاقتنا بالله عندما نريد أن نسأله ، وعندما نريد أن نطلبَ منه .

إنَّ ذنوب العباد ومعاصيهم قد تحول بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ، لأنَّ هناك - كما نقرأ في دعاء كميل «اللهم اغفرْ لي الذنوب التي تجبس الدعاء» - ذنوباً تجبس الدعاء وتمنعه من أن يفتح على الله سبحانه وتعالى ، لأنَّ هذا المذنب قد ابتعد عن الله ، وعن مواقع رحمته من خلال هذه الذنوب .

وإذا وضع الله حجاباً بينه وبين أحدٍ من خلقه، فإنَّ أحدًا لا يستطيع أن يهتك هذا الحجاب، أي لا يستطيع أن يخترقه، ولا يستطيع أن يزيله، لأنَّ ما وضعه الله لا يستطيع أيّ مخلوق أن يرفعه.

ومن هنا، لا بدّ للإنسان إذا شعر أنَّ هناك حجاباً بينه وبين الله يمنعه من أن يفتح عليه، لا بد من أن يتوسّل إلى الله، وأن يتعرّف السبل التي تزيل هذا الحجاب عن قلبه، وقد ورد في بعض الآيات القرآنية ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١) أي أنَّ ذنوبهم تحوّلت إلى ما يشبه الرّين وهو الغشاء الذي يحجب القلب عن الإنفتاح على الله سبحانه وتعالى.

وهناك بعض الأحاديث تقول: إنّ الإنسان إذا أذنب ذنباً نبتت في قلبه - من خلال الذنب - نقطة سوداء فإذا تاب، زالت، وإذا امتدّ بذنوبه، توسّعت حتى يسودّ القلب ويتكس فيصير أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، فيصير القلب مغلقاً، وعندما يكون القلب مغلقاً فإنه يحتجب عن رحمة الله.

كذلك إذا كان لسان الإنسان مستودعاً للقذارات الكلامية، وكان لسانه لسان الفُحش والبذاء والسباب والشتائم، فإنَّ دعاء الإنسان لا يرتفع إلى الله إذا دعى ربه بمثل هذا اللسان، لأنَّ هذه الكلمات تصير حجاباً بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى.

فيجب على الإنسان دائماً أن ينظّف لسانه من الكلمات التي يُبغضها الله، أن ينظّف قلبه من المعاني التي لا يرضاها الله، حتى لا يكون هناك حجابٌ على القلب يحجب القلب عن ربّه، وحتى لا يكون هناك مانعٌ في اللسان يَمنع الدعاء من أن ينطلق.

وقضية القرب إلى الله والبعد عنه ليست هي قضية المسافات؛ فالله ليس في مكان، إنما هو «بَعْدَ فَلَإِ يَرَى وَقَرِبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى» فقربنا من الله هو أن تكون عقولنا،

(١) المطففين؛ ١٤.

وقلوبنا، وأرواحنا، قربية إلى الله من خلال أعمالنا، وأفكارنا، ومشاعرنا، فالبعد عن الله والقرب منه إنما هما من خلال ما يحمله القلب من مشاعر وأحاسيس، وما يحمله العقل من أفكار، وما تحمله الحياة من أعمال، فذلك هو الذي يقرب الإنسان إلى الله، أو يبعده عن الله.

«الحمد لله الذي لا يهتك حجابهِ ولا يُغلق بابهِ» هذه هي النقطة الثانية، اننا إذا أردنا أن ننطلق إلى الله في كل وقت بحيث لا تكون هناك حواجز نفسية ولا حجاب، فالله ليس عنده دوام رسمي. كل الناس الذين نقصدهم، سواء كانوا علماء أو وجهاء أو أغنياء أو زعماء، لهم وقت معين للمقابلة، فإذا جئت خارج الوقت المعين، فمن الصعب أن تقابله باعتبار أن طبيعة تنظيم الأوقات تفرض ذلك، ولكن الله لا يغلق بابهِ في أي وقت، فإمكانك أن تدعو الله في أي وقت، سواء كان الناس نائمين أو يقظين، وفي أي وضع تكون، فالله لا يغلق بابهِ في أي وقت.

وقد ورد في بعض الأدعية: «بابه مفتوح لداعيه، وحجابه مرفوع لراجيه» فأبواب الله سبحانه وتعالى لا تغلق دون أحد، وفي كل وقت تستطيع أن تدعو، حتى في دعاء الصباح تستطيع أن تبدل بعض الكلمات وتقرأه في المساء، ودعاء المساء كذلك، وحتى دعاء السحر تستطيع أن تقرأه في النهار.

فأنت تستطيع أن تدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وأنت واثق بأن باب الله مفتوح لك، وليس عليك إلا أن تفتح قلبك لله، وأن تحرك لسانك في الدعاء إلى الله، وأن تنطلق برجائك إلى الله لترى أن باب الله مفتوح وواسع سعة رحمته: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾^(١).

ومن هنا، فإن الإنسان لن يشعر في أي وقت - عندما تحلُّ به المشاكل والمصائب والبلايا وتشتد عليه الضغوط - أن أبواب الله مغلقة دونه. فأبواب الله مفتحة، ولكن أنت تغلقها على نفسك من خلال ذنوبك، وأنت تفتحها لنفسك من خلال أعمالك واطاعتك.

(١) الأعراف: ١٥٦.

ونحن نلاحظ في الخطبة المعروفة عن النبي (ص) «أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم». نحن نغلقها على أنفسنا، لأن الإنسان يحمّد دائماً نتيجة أعماله، ﴿ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس﴾ (١) ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمته أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴾ (٢).

«ولا يغلق باب، ولا يردّ سائله» الله سبحانه وتعالى لا يردّ سائلاً عن بابه، عندما تكون المصلحة في استجابته الدعاء، لأنّ الإنسان كالطفل، قد يطلب بعض أطفالنا أشياء ممّا لا صلاح لهم فيه، وقد يطلب الإنسان من ربّه ما لا صلاح له فيه، لكنّ الله من حيث المبدأ لا يردّ سائلاً لأنّه سأل، وإنّما يردّه لأنّه قد يسأل ما لا مصلحة له فيه، أو قد يسأل ما فيه مضرّة للعباد؛ فلو أن شخصاً - مثلاً - يدعو على الناس في الليل والنهار، فالله لا يستجيب دعاءه حسب مزاجه وحسب عقده النفسية، لأنّ رحمة الله تقتضي أن لا يؤذي أحداً لمجرد سؤال أحد مع عدم استحقاقه لذلك.

«ولا يحيب أمل» الله، سبحانه وتعالى، عند رجاء كلّ راج، وعند أمل كلّ أمل، فالله فتح للناس باب الأمل لرحمته وباب الرجاء لعطائه، ولذلك فإنّ على الإنسان أن يدعو الله، وهو يثق بأن حاجته مقضية، بمعنى أن تكون عنده ثقة بالله على نحو لو لم تكن هناك موانع لاستجابة دعائه ولتحقيق مأموله لكانت المسألة الطبيعية أن حاجته مقضية. أن نشق بالله سبحانه وتعالى، والله عند ظنّ من أحسن به ظناً.

«الحمد لله الذي يؤمّن الخائفين، وينجيّ الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين».

(١) الروم؛ ٤١.

(٢) الأنفال؛ ٥٣.

الله نصير المستضعفين

«الحمد لله الذي يُؤمِّنُ الخائفين» أتينا الآن للفقرات التي تتحدث عن صفة الله في واقع القوة والضعف، وواقع الأمن والخوف.

هناك خائفون يخافون من الآخرين، ويخافون من الأوضاع المحيطة بهم. وهناك صالحون يتعرَّضون للأخطار، وهناك مستضعفون يعيشون تحت ضغط المستكبرين، وهناك مستكبرون يطغون على الناس بغير حق، وهناك ملوكٌ يُخَيَّلُ إليهم أن ملكهم دائم، وبذلك فإنَّ ظلمهم دائم. هنا عندما نواجه هذه الحالات؛ كيف نتصوَّر الأمن من الخوف؟ وكيف نتصوَّر النجاة ممَّن يريد بنا الهلكة؟ وكيف نتصوَّر استضعافنا وكيف نخرج منه؟ وكيف يكون تصوُّرنا للمستكبرين وللملوك الظالمين؟ من هو الذي يحلُّ لنا هذه المشكلة الموجودة في كلِّ مكان؟ هنا من خلال الدعاء تتطلَّع إلى الله، إذا خِفْنَا فالله هو الذي يؤمِّننا من الخوف «الحمد لله الذي يؤمن الخائفين». فعندما كان النبي (ص) في حالة الخوف القيَّ الله عليه السكينة ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾^(١) كذلك عندما انطلق المؤمنون في عهد النبي (ص) وفي ما بعد ذلك عندما خوَّفهم الناس بالناس ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢) ليكن خوفك من الله وسيلةً لأمنك من الناس، باعتبار أنَّ الله هو الذي يؤمن الخائفين، وبذلك يستطيع الإنسان أن يحصل على السكينة الروحية، وعلى الطمأنينة القلبية، عندما يتوكَّل على الله، وعندما يلقي بأمره كلَّه إلى الله سبحانه وتعالى.

«وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ»؛ الصالحون في فكرهم، والصالحون في عملهم، الصالحون في خطِّهم لا بدَّ أن يواجهوا الأخطار لدى الذين لا يوافقون على الصلاح الفكري والروحي

(١) التوبة؛ ٤٠.

(٢) آل عمران؛ ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥.

والعملي، ويعتبرون مسألة الصّلاح مسألةً معقّدةً بالنسبة إليهم، لأنهم ساروا على خط الفساد، ولذلك عندما كانوا من الطالحين أخذتهم العقدة ضدّ الصالحين. فبعض النَّاس لديه عقدة من المؤمن؛ لديه عقدة من الذي يصلي، ولديه عقدة من الإنسان الأمين، ولديه عقدة من الإنسان العفيف، بحيث أنّه لا يطيق وجوده، فيحاول أن يستخدم كل الوسائل من أجل إهلاكه وإضعافه ومحاصرته. وهذه الأمور موجودة ونراها في حياتنا.

إذا عاش الصالحون هذه الأخطار، فإلى أين يتوجّهون وهم قد لا يملكون قوة يستطيعون من خلالها أن يواجهوا هذا الواقع؟

هنا تقول هذه الفقرة إنّ الله يُنجّي الصالحين، فهو الذي يجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً، وهو الذي يحرسهم من حيث لا يحترسون، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ولهذا فإنّ على الإنسان الذي يعيش على خطّ الصّلاح أن يكون على ثقةٍ بربه وبأنه لن يُخذله وإنّا سيكفيه من كلّ سوء ﴿أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه﴾^(١).

«ويرفع المستضعفين» إذا أخلص المستضعفون لله، وكانوا سائرين في طريق الله، ولم يخضعوا للمستكبرين، ولم ينحرفوا في خطوط المستكبرين، وفضّلوا السّير في خطّ الإستقامة على أساس توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنّ الله يرفعهم ﴿ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين﴾^(٢) فالله هو الذي يرفع المستضعفين في ما يهبّئه من الأجواء، ومن الوسائل، ومن الأوضاع، التي تستطيع أن تصعد بهم إلى أعلى الدرجات.

«ويضع المستكبرين» إنّ المستكبرين ليسوا قضاء الناس وقدّرهم، بحيث يمثلون ضريبةً مطلقة على حياة النَّاس، لأنّنا عندما ندرس الواقع فإنّنا نجد أنّ الله لا يترك مستكبراً أن يطغى في استكباره، وأن يُخلّد في ذلك، ولعلّ دراستنا لتبدّلات العالم

(١) الزمر؛ ٣٦.

(٢) القصص؛ ٥.

وتغيراته في زماننا وفي الأزمنة السابقة، سواء كان على مستوى القوى الكبرى، أو على مستوى القوى الصغرى، فإننا نجد أنه لا يمرُّ على العالم وقت إلا ونجد مستضعفاً يرتفع ومستكبراً يهلك. هذا شيء واقعي، هناك قوى في العالم لم يكن الإنسان يتصور أنها يمكن أن تسقط، وإذا بها تسقط سقوطاً سريعاً وكأن الأمر خيال.

مثال ذلك: سقوط الاتحاد السوفيتي؛ الدولة التي كانوا يعتبرون عنها وعن أميركا بالقوتين العظميين، أو الجبارتين. وإذا بالتآكل يظهر في داخل هذه القوة العظمى، وتبين أنها لا تملك الخبز الكافي لإطعام شعبها، ولا تملك المواد الإستهلاكية الضرورية. وقد انكشف هذا الواقع في الزلزال الذي حدث في أرمينيا، حيث لم تستطع دولة في حجم الاتحاد السوفياتي أن تواجه نتائج الزلزال بقواها الخاصة، بل أخذت تستنجد بدول العالم لتأتيها بأطباء وأدوية وأغذية، ومنذ ذلك الوقت بدأ ينكشف الإنهيار الداخلي.

وكذلك أميركا التي تمثل قوة عظمى من الناحية العسكرية والسياسية، قد بدأ التآكل في داخلها من الناحية الإقتصادية، فهناك أزمات إقتصادية صعبة، ولذا تحاول أن تستخدم قوتها العسكرية وقوتها السياسية في سبيل حل مشكلتها الإقتصادية. ولديها مشكلة الجريمة، فعندما ندرس إحصاءات الجريمة في أميركا نراها تفوق إحصاءات أكثر البلدان الأخرى. ولديها مسألة المخدرات، وهي الآن تحارب المخدرات من باب حفظ الأمن القومي، لأنَّ الشعب بدأ يتحوّل إلى شعبٍ مدمن.

لا نقول إنها ستسقط بين ساعة وأخرى؛ ولكن عندما يأتي أمر الله، فإن هذا الكيان الضخم سينهدم، كما ينهدم الجبل حينما يفرغ داخله، لأن الأسس هي التي تحمل البنيان فإذا تداعت هي انهار هو بالكامل.

وعندما يدرس الإنسان حركة الكون وتوازناته، ويدرس حركة المستكبرين والمستضعفين، يرى أنَّ هنالك نظاماً موجوداً ولكل شيء وقته، ولكل آية أجل، مثلما لكل إنسان أجل، فإذا جاء الأجل انتهى الأمر؛ فالدول لها أجل والمجتمعات لها أجل،

والحضارات لها أجل ، وكلّها سائرة حسب التوازن الذي أودعه الله في عمق الكون ، من خلال قوانين وسنن الكون .

فبعض الناس يتصوّر أنّ الله ، سبحانه وتعالى ، عندما يغضب على شخص فإنّه سينهيه ، ولكن الأمر ليس كذلك ؛ لأن الله خلق الكون على أساس قوانين ، فهو يتصرّف حسب الحكمة في ما أودعه من القوانين والسنن الكونية التي تحفظ التوازن . ثمّ لماذا يستعجل الله ؟

نحن نستعجل لثلاث تفتوتنا المسألة ، ولكن كما يقول الدعاء : «وإنّها تعجل من يخاف الفتوت» فأين يهرب المستكبرون والمستضعفون ؟ . . . ﴿من لم يرضَ بقضائي فليخرج من أرضي وسماي﴾ .

«ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين» . . . في زماننا تحدث الانقلابات والثورات بين فترة وأخرى ، فترى شخصاً في أعلى قمة وإذا به يصبح مواطناً عادياً ، أو نراه في السجن أو على خشبة الإعدام ! ﴿قلِ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتُعزّز من تشاء وتُذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كلّ شيء قدير﴾^(١) إنّ قدرة الله تحيط بالكون كلّهُ ، والأمر كلّها بيد الله .

معنى ذلك أن علينا أن لا نقع تحت تأثير اليأس من أية قوة ظالمة فالله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ * إن يمسنكم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثله وتلك الأيام نداؤها بين الناس ﴿٢﴾ . وهذا ما يعطينا الثقة بأنّ علينا أن نواصل المسيرة ، حتى تتجمّع شروط سقوط هذا الظالم ، أو هذه الدولة ، وارتفاع دولة أخرى . لأن المسألة - كما ذكرنا - مرتبطة بشروط توازن الكون . فكلّ شيء له شروطه ، وإذا لم تتحقّق الشروط لا يحدث ، لأن الله يحرك القضايا من خلال حكمته .

(١) آل عمران ؛ ٢٦ .

(٢) آل عمران ؛ ١٣٩ ، ١٤٠ .

«الحمد لله قاصم الجبارين، مُبِيرِ الظالمين، مُدْرِكِ الهارين، نكّالِ الظالمين، صرِيخِ المُستصرخين، موضعِ حاجاتِ الطالبين، مُعْتَمَدِ المؤمنين».

لا ملجأ منه إلا إليه

وتتابع الدعاء في حمد الله على صفاته التي تتصل بطريقة مواجهته للحالات السلبية أو الحالات الإيجابية من خلقه، فهناك جبارون يتجبرون وييغون على الناس بغير حق، وهناك الظالمون، وهناك العاصون المجرمون الذين يحاولون أو يُحِيلُ إليهم أنهم يستطيعون الهروب من الله سبحانه وتعالى، والنجاة من عقابه، وهناك المعذبون في الأرض الذين يعيشون الآلام، ويعيشون الضعف، ويعيشون المشاكل، فيصرخون ويستصرخون الله سبحانه وتعالى لينقذهم من ذلك، وهناك أصحاب الحوائج الذين يعيشون حياتهم ولهم حاجاتهم في حياتهم الخاصة وفي حياتهم العامة وفي أوضاعهم المتنوعة، فيفتحون على الله في حاجاتهم تلك، وهناك المؤمنون الذين يؤمنون بالله ويعيشون الثقة به، ولذلك فإنهم يعملون على أن يتوكلوا عليه وأن يعتمدوه في كل أمورهم.

عندما نستلهم هذه الصفات، صفات الله مع خلقه، «الحمد لله قاصم الجبارين» فإننا نتصور الله سبحانه وتعالى أمام حالات الجبروت في الأرض، هؤلاء الذين يستكبرون في الأرض، والذين يستعلون على الناس، وهؤلاء الذين يتجبرون حتى يحاولوا أن يخيلوا للناس أن جبروتهم تمثل كياناً صلباً لا يمكن لأحد أن يكسره، ولا يمكن لأحد أن يقصمه، ويأتي عقاب الله فيقصم الجبارين؛ يقصم ملكهم وقوتهم، ويقصم كل ما يتمثلون به من حالات التماسك في الحياة.

وعندما نتصور الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، فإن ذلك يوحى إلينا بأننا عندما نقف بين جبروت الله وبين جبروت من يُحِيلُ إليهم أنهم جبابرة، فإن علينا أن نعرف أنه لا قيمة لجبروت الناس مهما امتدوا في قوتهم وفي سلطانهم أمام جبروت الله الذي يقصم كل جبار.

وعندما نقرأ في القرآن الكريم قصة فرعون ، وقصة عاد ، وقصة ثمود ، وكثيراً من القصص التي حدّثنا الله فيها عن هؤلاء الجبابرة ، سواء كانوا أفراداً يُحَيَّلُ إليهم أنهم أرباب ، أو كانوا جماعات من خلال ما يملكون من قوة ، فإننا نعرف ، من خلال قراءتنا لكتاب الله ، أنّ الله ، سبحانه وتعالى ، قصم الجبارين في التاريخ ، وهو قادرٌ على أن يقصم الجبارين في الحاضر والمستقبل ، فلا نياس من رُوح الله مهما كانت الأوضاع ومهما امتدّ الجبروت .

«مبير الظالمين» وهكذا عندما نواجه أوضاع الظالمين في الأرض ، سواء كانوا ظالمين صغاراً ، أو كانوا ظالمين كباراً في حالات المظلومين الذين يعيشون تحت تأثير ظلمهم ، فإنّ الله قادر على إفناء الظالمين وجبروتهم .

«مدرك الهارين» عندما يحاول بعض الخلق الذين يكفرون بالله والذين يعصونه ويتمردون عليه ، عندما يفكرون في أن يهربوا منه متصورين أن ليس لله إلّا حيّز خاص من الكون ، فإنّ الله يدرك هؤلاء أينما ذهبوا ، سواء صعدوا إلى الفضاء ، أو نزلوا إلى أعماق البحار ، لأنّ الله ، سبحانه وتعالى ، في السماء ملكه ، وفي الأرض ملكه ، في البحار ملكه ، وفي الدنيا ملكه ، وفي الآخرة ملكه ، فأين يهربون وأين يذهبون ؟

وهذا ما نستوحيه من فقرة الدعاء المعروف ، عندما يخاطب الإنسان ربّه : «هاربٌ منك إليك» فأنا عندما أهرب منك فلإ أين أهرب ؟ أهرب من موقعٍ من ملكك لأنطلق إلى موقعٍ آخر في ملكك . . فأين المهرب ؟ وأين الفرار ؟

«نكال الظالمين» الله يفني الظالمين ويهلكهم وينكّل بهم في الدنيا ، وذلك بأن يُسقط ظلمهم ويضعفهم ، وبأن يُعدهم عن ساحة السلطة ، ويبيدهم عن كلّ ساحة القوة .

«صريح المستصرخين» الله إذا استصرخه عباده المتألمون المقهورون ، في أيّ شيءٍ مما يريدون أن يتخلّصوا منه ، فهو الذي يستجيب لصراخهم وينصرهم ويرعاهم برعايته .

«موضع حاجات الطالبين» هو الذي ترتفع إليه كلّ الحاجات ، وهو الذي يتقبّل

كُلِّ الطلبات، لأنَّه الرب الذي أعطى الوجود خلقه، وهو الذي يدبِّره من خلال نعمه، فهو وحده الموضع لحاجات الطالبين، وليس لأحدٍ مثل هذا الدور، لأنَّ النَّاسَ عندما يعطون، فهم يعطون من خلال عطاء الله، وعندما يقضون لك حاجاتك، فهم يقضونها من خلال ما ألهمهم الله، سبحانه وتعالى، في ذلك، وما جعلهم قادرين عليه.

«مُعْتَمِدُ الْمُؤْمِنِينَ» هو الذي يعتمد عليه المؤمنون ويتوكَّلون عليه، لأنَّ معنى إيمان الإنسان بالله هو أن يؤمن بأنَّ الله هو كل شيء في الكون، وأنَّ الله هو كل شيء في الحياة، وأنَّ الله يهيمن على الأمر كُلِّه، وهو الذي يسيطر على الأمر كُلِّه، وهو الذي يُتَوَكَّلُ عليه، ومن يتوكَّل على الله فهو حسبه، وهو الذي يُعْتَمَدُ عليه، ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى كان الله عند حسن ظنه في كلِّ ما يريد ويحب.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعَدُ السَّمَاوَاتُ وَتَرْجَفُ الْأَرْضُ وَعُمَارُهَا، وَتَمْوجُ الْبَحَارُ وَمَنْ يَسْبُحُ فِي غَمَرَاتِهَا».

سُطُوةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ففي هذه الفقرة نشعر بقوة الله سبحانه وتعالى وتأثيرها على كُلِّ خلقه؛ فعندما تتمثل السماء ومن فيها، وعندما تتمثل الأرض ومن يسكنها، وعندما تتمثل البحار ومن يسبح في غمراتها، عندما تتمثل كُلُّ هذه المخلوقات عظمة الله وقوته، في ما تستطيع أن تتمثله من مواقع قوته ومن مواقع عظمته، فإنَّها لا تستطيع أن تتهاصك أمام ذلك، ولا تستطيع أن تستقر.

لو تصوَّرت السماء ربَّها، ولو تصوَّرت سَكَّانَ السَّما رَبَّهم، لأَحْسَوا بالرجفة وبالإهتزاز. وهكذا لو أنَّ الأرض تصوَّرت ربَّها، وأنَّ عُمَارَ الأرض تصوَّروا الله في مواقع عظمته، فإنَّهم لا بدَّ أن يصابوا بالرجفة، وهكذا تنطلق البحار لتموج موج الهيبة من الله، وموج الخوف من الله، عندما تتصوَّر الله في عظمته.

وقد عبّر الله عن ذلك في أكثر من موقع ، وأراد لنا أن نعيش هذا المعنى عندما نسمع كلماته ، فالله يقول : ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيتَه خاشعاً متصدعاً من خشية الله﴾ (١) فإذا كانت كلمات الله تؤدي إلى ذلك ، وتوجب ذلك ، فكيف هو تصوّر الله في عظّمته ، وفي قوّته ، وفي كلّ مواقع كبريائه؟

وقد جاء في بعض الآيات : ﴿وما قدرُوا الله حقَّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوَّياتٍ بيمينه﴾ (٢) فإذا كانت الأرض والسماء والبحار ترتجف من خشية الله ، وترتعد من خوف الله ، فكيف هو الإنسان الذي يستطيع أن يُدرك بعقله ما لا يستطيع أن تدركه المخلوقات ، ويستطيع أن يتعرّف مواقع عظّمة الله ، سبحانه وتعالى ، وسرّ قوة الله في ما لا يستطيعه أحدٌ غيره من مخلوقات الله؟ كيف يمكن أن لا يعيش هذا الإنسان الخوف من الله والخشية منه؟

ولكنّ مشكلة الإنسان هي غفلته . ومشكلته أنّه يستغرق في النَّاس أكثر ممّا يستغرق في الله ، ويستغرق في الأشياء من حوله أكثر ممّا يستغرق في عظّمة الله . . وهذا هو سرُّ غفلته ، وسرُّ عدم خوفه من الله سبحانه وتعالى .

لذلك لا بدّ لكلّ إنسان أن يدبّر أمره ، وأن يفتح قلبه دائماً على الله من خلال التفكير بمواقع عظّمة الله ، والتفكير بمواقع نعمة الله .

«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله»

الحمد لله على هدايته

عندما تشعر بأنّ الله قد هداك لتوحيده ، وأنّ الله قد هداك لإسلامه ، وهداك لطاعته ، وأنّ الله قد وجهك وجهة الخير ، وعندما ترى نفسك مؤمناً ، مهتدياً ، تقياً ، مطيعاً لله ، سبحانه وتعالى ، فعليك أن تعرف أنّ هذه نعمةٌ من أفضل النعم ، ومن

(١) الحشر؛ ٢١ .

(٢) الزمر؛ ٦٧ .

أعظم النعم عليك . وآية نعمة أعظم من أن تعرف الله ، أن تؤمن به ، وأن تستقيم في طريقه ، لتحصل من ذلك على خير الدنيا والآخرة ؟

ولذلك ، فإنَّ علينا ، دائماً ، أن نستشعر نعمة الله في الهداية ، تماماً كما نستشعر نعمة الله في الصحة ، وفي الرزق ، والأمن ، وفي كلِّ الأمور ، لأنَّ هذه النعم نعمٌ طارئة وزائلة ، ولكنَّ نعمة الهداية هي النعمة الكبرى التي يحصل بها الإنسان على رضى الله ، وعلى خير الدنيا والآخرة .

وقد ورد في الأدعية أنَّ هناك هدأً وثناءً لله يحمل في داخله الشكر . . أن نحمد الله على الهدى ونعرف أنَّ الله هو الذي هدانا ، لأنَّ الله هو الذي أعطانا العقل الذي نفكر به ، وأعطانا الحواس التي نستطيع أن نتعرف بها على الأشياء التي تدلنا على الله ، سبحانه وتعالى ، وأنزل علينا رسله وكتبه ، فأعطانا الهداية في وجودنا في ما حرَّكه في كلِّ مواقع هذا الوجود ، وأعطانا الهداية من خلال رسالته ، ومن خلال رسله ، ومن خلال كتبه ، ولولا أنَّ الله أعطانا سبيل الهداية لأنفسنا ، وسبيل الهداية في الرسائل التي أنزلها علينا ، لما أستطعنا أن نجد سبيلاً للهداية ، فهو الهادي لنا في كلِّ موقعٍ من مواقع الضلال .

«الحمدُ لله الذي يَخْلُقُ ولم يُخْلَقْ ، وَيَرْزُقْ ولا يُرْزَقْ ، وَيُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ ، ويميتُ الأحياءَ ويُحيي الموتى ، وهو حيٌّ لا يموت ، بيده الخير وهو على كلِّ شيء قدير» .

الله مصدر كل شيء

«الحمد لله الذي يَخْلُقُ ولم يُخْلَقْ» كلُّ شيء منطلقٌ من خلال خلق الله ، أمَّا هو فلم يخلقه أحد لأنه الأزلي ، الأبدي ، سرمدي ، الذي ليس من الأشياء الحادثة والقوى الحادثة ، وإنما يحتاج إلى الخلق ، من لم يكن ثمَّ كان ، أمَّا الله سبحانه وتعالى ، فهو لم يدخل في دائرة العدم ليجتاح إلى خالقٍ يخلقه .

ولذلك فإنَّ السؤال الذي يسأله بعض النَّاس ، مَنْ خلق الله؟ هو سؤال خاطئ ؛
فالله سبحانه وتعالى هو الذات التي تتصوَّرها من دون أن تتصوَّر عدماً قبلها ، وبعض
الناس يتصوَّر أنَّ قضية الله مثل أي شخص ، لم يكن ثمَّ كان .

نعم ، كلَّ من لم يكن ثمَّ كان نحتاج لأنَّ نقول : من خلقه؟ ولكن لا يمكن أن يدور
هذا السؤال حول الله ، لأنَّه هو أساس الوجود . فإذا أردنا أن نفترض أنَّ وجوده كان في
عدم فمن خلق وجوده؟

لا بد أن هناك شخصاً ، فمن خلق ذلك الشخص؟ وهكذا لا بد أن نصل في آخر
سلسلة الفرضيات إلى فرضية ليس هناك قبلها عدم وهو الله . فكلُّ شيء نتصوَّره أنَّه لم
يكن ثمَّ كان فهو ليس الله ، إنما وجود الله من خلال ذاته لا من خلال شيء آخر قبله .
«وَيَرْزُقْ وَلَا يُرْزَقْ» هنا نسأل لماذا قال : «لَمْ يُخْلَقْ» ثم قال : «لَا يُرْزَقُ» ؟ أي لماذا أتى
بـ (لم) هناك و(لا) هنا؟

لأنَّه إذا كان هناك خلق فهو لا يتكرر . إذاً لا يصحَّ أن نقول : «لَا يُخْلَقُ» ، فإذا نفينا
الخلق في الماضي فليس هناك مجال لافتراض تجدد الخلق ! أمَّا في الرزق فيختلف الأمر
«وَيَرْزُقْ وَلَا يُرْزَقُ» لأنَّ الرزق يتجدَّد ، اليوم يوجد رزق وغداً كذلك ، فالله يرزق النَّاس
ما داموا في الحياة ، ويرزق المخلوقات والموجودات ، ولكنَّه لا يُرزق ، ولا يحتاج لأحد ،
لأنَّ الرزق يعني الحاجة ، والله غنيُّ عن كلِّ شيء .

«وَيُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ» الله يُطعم الناس من خلال ما يهبى لهم من وسائل الطعام في ما
يؤكل ، ومن وسائله في ما يستخدمونه للإطعام ، كالشفتين واللسان والمعدة وما إلى
ذلك .

«وَيَمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى» يميت الأحياء باعتبار أنَّ سنة الله في الكون أنَّه يخلق
الناس ، ويفرض عليهم سنة الحياة وسنة الموت . وهو الذي يُحيي الموتى عندما يبعثهم
يوم القيامة .

«وهو على كلِّ شيء قدير» فلا حدَّ لقوته ولا حدَّ لقدرته .

كلَّ هذه الجولة - من أوَّل دعاء الإفتتاح إلى هذه الكلمات - تعلمنا كيف نتصوَّر الله

في مواقع عظمتها ، وكيف نتصوّره في رعايته لخلقه ، وكيف نتصوّره - سبحانه وتعالى - في علاقاته بمخلوقاته ، سواء من أطاعه ومن عصاه ، وكيف نتصوّر الله ، سبحانه وتعالى ، في خصائصه ؛ فهو الخالق ، وهو الرّازق ، وهو المُطعم ، وهو المحيي ، وهو المميت ، وهو القادر على كلّ شيء . . . تلك هي صفات الله ، وكلّ صفة من صفات الله في هذا المجال تقابلها صفة أخرى ، فالله الخالق والآخرون المخلوقون ، والله الرّازق والآخرون المرزوقون ، والله المطعم والآخرون المطعمون ، والله المحيي والآخرون الذين يحصلون على الحياة ، والله المميت والآخرون هم الميتون ، والله القادر والآخرون هم العاجزون وهكذا .

«اللهم صلّ على محمدٍ عبدك ، ورسولك ، وأمينك ، وصفيّك ، وحبيبك ، وخيرتك من خلقك ، وحافظ سرّك ، ومبلّغ رسالاتك ، أفضل ، وأحسن ، وأجمل ، وأكمل ، وأزكى ، وأنمى ، وأطيب ، وأطهر ، وأسنى ، وأكثر ما صلّيت وباركت ، وترجمت وتحنّنت ، وسلّمت على أحدٍ من عبادك وأنبيائك ورُسلك ، وصفوتك ، وأهل الكرامة عليك من خلقك» .

علاقتنا بالرسول من خلال رسالاتهم

هذا الفصل الثاني من دعاء الافتتاح ، ففي الفصل الأول كان الحديث كلّهُ بما هو أهله ، وبما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله ، وبما يزيدنا معرفةً بالله ووضوحاً في آفاق عظمة الله ونعم الله . أمّا في هذا الفصل فإنّه ينطلق للصلاة على رسول الله (ص) وعلى الأئمة من أهل بيته (ع) .

عندما نطلب من الله أن يصليّ على نبيّه ، وعلى أوليائه ، وعلى أنبيائه ، فإنّ معنى ذلك أنّنا نطلب من الله أن يرفع درجتهم ، لأنّ الصلاة من العبد هي الدعاء ، أما من الربّ فهي المغفرة لمن ابتليّ بالذنوب ، وهي رفع الدرجة لمن كان معصوماً من الذنوب .

نلاحظ في القرآن الكريم أنَّ الله يتحدَّث عن الصلاة على الصابرين ، وعن الصلاة على المؤمنين ، فنحن نقرأ ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾^(١) فالله يصلي على الصابرين وتلك هي أعلى الدرجات . إنَّ الله كما يصلي على رسوله وعلى رسله فإنَّه يصلي على الصابرين ، وصلاة الله على الصابرين هي مغفرة الله لهم ، وعفو الله عنهم ، ورفع الله لدرجتهم ، وهكذا نجد في آية أخرى ﴿هو الذي يُصلي عليكم وملائكته﴾^(٢) فكما أنَّ الله وملائكته يصلون على النبي ، الله يصلي على المؤمنين وملائكته يصلون عن المؤمنين ، أي ان الله يغفر للمؤمنين ذنوبهم ، ويرفع درجتهم ، والملائكة يطلبون من الله أن يغفر للمؤمنين ذنوبهم ، وأن يرفع درجتهم .

وعلى هذا الأساس ، فإنَّ صلاتنا على النبي (ص) هي دعاؤنا له أن يرفع الله درجته أكثر . وعندما نقرأ في بعض الأدعية : «أعطِ محمداً أفضل ما سألك ، وأفضل ما سُئِلَ له ، وأفضل ما أنت مسؤولٌ له إلى يوم القيامة» هنا نريد أن نتفهم ما هو دور الصلاة على رسول الله وأوليائه وأنبيائه في مسألة الإيمان؟

هناك نقطتان : فهناك مسألة تتصل بنا ، ومسألة تتصل برسول الله (ص) . فالمسألة التي تتصل برسول الله (ص) هي أن نطلب من الله أن يرفع درجته ، وأن يزيد في قربهِ إليه . أما المسألة التي تتصل بنا فهي إحساسنا الدائم بالإعتراف بالجميل لرسول الله وبالإرتباط برسول الله ، بحيث تتمثل رسول الله (ص) فنرى كما ورد في بعض الأدعية ، «حملته رسالتك فأذاها ، وأمرته بالنصح لأُمَّته فنصح لها» ، وفي دعاء يوم الجمعة : «أدى ما حملته إلى العباد ، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد ، وأنه بشر بما هو حق من الثواب ، وأنذر بما هو صدق من العقاب» فأنت تتمثل رسول الله (ص) لا من خلال شخصه لترتبط به ارتباطاً شخصياً ، كما يفعل الناس الذين يتغزلون بجمالهِ ، ولكنك تتصوّر رسول الله من موقع رسالته : «حملته رسالتك فأذاها ، وأمرته بالنصح لأُمَّته فنصح لها» .

(١) البقرة؛ ١٥٦ ، ١٥٧ .

(٢) الأحزاب؛ ٤٣ .

وعندما تذكر رسول الله دائماً - من خلال الصلاة عليه - من موقع رسالته، فإنك بذلك تتعرف علاقتك برسول الله، وهي علاقتك بصاحب الرسالة، لأن رسالته التي عانى ما عاناه من أجلها، هي الرسالة التي أرسله الله بها إليك وإلى الناس، فهو قد قام بالجميل حيث هيا لك الوسائل من خلال جهده ودعوته وتبليغه، لكي ترتفع في معرفتك بخط المسؤولية، وفي معرفتك بالوسيلة التي تقترب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

من هنا، كان هذا الأدب الإسلامي الذي علمنا الله إياه في القرآن لأن الله قال ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(١) فالله أراد منا أن نتحرك على أساس أن نصلي عليه، وأن نسلم عليه دائماً، كما يصلي الله عليه، وكما يصلي الملائكة عليه دائماً. وهذا الأدب الإسلامي من أجل إيجاد العلاقة الوثيقة بيننا وبين الرسول (ص) بحيث أننا نتذكره ندعوه له من خلال ما نستشعره من جميله الذي أداه لنا في رسالته، وبذلك نخلص لهذه الرسالة لأن رسول الله (ص) إذا كان كبيراً بالرسالة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾^(٢) كان كبيراً من خلال أن الله اصطفاه من بين خلقه، واختاره من بين خلقه لرسالته، فهو كبر بالرسالة وكبرت الرسالة به، وأعطى الرسالة من كل طاقته، واستطاع أن يتأدب بالرسالة، وأن يثبت مواقفه من خلال الرسالة.

وهذا التفاعل بين رسول الله وبين رسالته هو الذي جعل منه رسولاً صامتاً، أي جعل الرسالة تتحرك في كل كيانه، فكان خلقه القرآن، كما جعل شخصيته أيضاً حركة من أجل الرسالة، وهذا المعنى يجعل عندنا ارتباطاً برسول الله من خلال الرسالة. وبذلك نتحسس دائماً عندما نذكره مسألة الرسالة، وكيف يجب أن ترتبط بالرسالة من خلال ارتباطنا به، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ارتباط المسلمين برسول الله من خلال شخصه. ولذلك قال لهم: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ

(١) الأحزاب؛ ٥٦.

(٢) الفتح؛ ٨ - الأحزاب؛ ٤٥.

الشاكرين»^(١) أي إذا مات محمدٌ أو قُتل فإنَّ عليكم أن تستمروا في رسالته لأنها رسالة الله . . ﴿ما كان محمد أباً أحيدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾^(٢) .

لا يمكن أن نفصل بين رسول الله وبين رسالته، كما يفعل بعض النَّاس، حين يستغرق في المواليذ، ويذهب للزيارة، ويصرف الكثير من المال لزيارة رسول الله، ولكنه ليس مستعداً لأن يدفع شيئاً من المال في سبيل تقوية مواقع رسالة رسول الله . فلو قلت له: اصرف مالاً من أجل الإسلام، فالإسلام يحتاج لمالك سواء كان إسلام الدعوة أو إسلام الجهاد، فهو غير مستعد، ولكن إذا أراد أن يذهب للزيارة فهو مستعد لأن يبيع كل ما عنده ليذهب، لأنه يعتبر الزيارة أمراً شخصياً . ولكن الأمر ليس كذلك، فعندما تزور النبي (ص)، أو تزور الأئمة (ع)، أو تزور الأولياء شخصياً، فإنها تزورهم لتجدد عهداً بهم، ولتتمثل في زيارتك لهم كل المعاني التي تتمثل في عظمة شخصياتهم . . هذه هي الزيارة .

لنأخذ زيارة وارث للإمام الحسين (ع) مثلاً على ذلك، فإننا لا نرى فيها شيئاً شخصياً:

«السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله . السلام عليك يا وارث نوح نبي الله . السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله . السلام عليك يا وارث عيسى روح الله . السلام عليك . . .» وهكذا فالزائر يتحدث عن الحسين (ع) باعتبار أنه سار في الخط الذي بدأت الرسلات . . «أشهد أنك قد أقيمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين» .

هنالك الكثير من النَّاس يزور الحسين (ع) ويقيم مجالس العزاء، ويضرب بالسيف على رأسه في أيام عاشوراء ولكنه لا يصلي ولا يصوم، أو يصلي وليس مستعداً لأن يدفع الحقوق الشرعية وهو الذي يقول «أشهد أنك قد أقيمت الصلاة وآتيت الزكاة» . فتقول

(١) آل عمران؛ ١٤٤ .

(٢) الأحزاب؛ ٤٠ .

له إيدفع يا فلان زكاة مالك فيقول : لا، أنا أقيم العزاء ، وأضع الطعام واعمل كذا .
أليس هناك من يزور الحسين (ع) ويحيي مراسم عاشوراء ، وفي الوقت نفسه يرفض أن
تتحجب ابنته أو زوجته ، بل يأمرها بالسفور وينهاها عن الحجاب ، ويأمرها بالإفتاح
على غير خط الله ، وينهاها عن الإفتاح على خط الله ؟ .

الصلاة على النبي وآله ليست مجرد تقليد

فيجب أن تكون علاقتنا بالنبي والأئمة علاقة إسلامية . يُروى عن الإمام زين
العابدين (ع) أنه قال : «حُبُّونا حَبَّ الإسلام» ، كما يُروى ، في الكافي ، عن الإمام الباقر
(ع) أنه قال : أفيكفي الرجل أن يقول أَحَبَّ علياً وأتولاه ، ثم لا يكون فعالاً ؟ ! فرسول
الله خيرٌ من علي . أفيكفي الرجل أن يقول أَحَبَّ رسول الله ثم لا يعمل بسنته ؟ ! إلى أن
قال : «من كان ولياً لله فهو لنا ولي ، ومن كان عدواً لله فهو لنا عدو ، والله لا تُنال ولايتنا -
أهل البيت - إلا بالورع» .

إذاً، معنى الصلاة على النبي (ص) وعلى أنبياء الله وأوليائه ، ليس مجرد تقليد نهائسه
دون وعي ، ولكن لكي نتذكر رسول الله في ما عاناه من تبليغ رسالة الله ، ومن الجهاد في
سبيل الله حتى لا ننسى ذلك كله فنستمر في هذا الطريق . . نتذكره فتتذكر رسالته ،
ونتذكره فتتذكر تعبه ، ونتذكر دعوته ، ونتذكر جهاده ، لننتقل لنكون من الدعاة إلى الله
كما سيأتينا في الدعاء .

الأنبياء والأئمة (ع) عبيد الله

لاحظوا الصفات التي جاء بها الدعاء : «اللهم صلّ على محمد عبدك» فأول شيء
تتمثله هو عبد الله . فلماذا أكّدت هذ الكلمة أولاً؟

لأنّ أعلى ما يعظم به الإنسان عند ربّه هو إخلاصه في العبودية لربّه ، فكلمة كنت
عبداً لله أكثر ، كنت قريباً لله أكثر ، وكنت حراً أمام الشيطان وأمام أولياء الشيطان
أكثر . ولذلك فإن الأنبياء والأولياء إنهم كبروا وعظموا من خلال كونهم عباداً لله .

الكلمة المعروفة للإمام علي (ع) في مناجاته «كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً»: منتهى العز أن تقبلني أن أكون عبداً لك، لأنك عندما تقبلني عبداً لك، تجعلني أتقلب في ساحات رحمتك ونعمتك ورضوانك. «كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً، أنت كما أحب فاجعني كما أحب». . فالعبودية هي موقع العظمة في شخصية الإنسان المؤمن نبياً كان أو ولياً.

والنقطة الثانية: أن تذكر هذه الكلمة أمام كل من يتمثله الناس في مواقع العظمة حتى يبتعدوا عن الغلو في شخصه، لأن تذكر العظمة في مواقع عظمتهم قد ينحرف بنا عن الطريق بحيث نصل إلى مرحلة الغلو، وقد نصل إلى حد أن نؤله بعض الأنبياء مثلاً، خصوصاً إذا كانت عنده معجزات كبيرة، كما يفعل بعض الناس بالنسبة إلى عيسى (ع)، باعتبار أنه يُبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. وكان يقول انه يفعل ذلك بإذن الله، ولكن الناس استغرقوا في ذاته واستغرقوا في ما شاهدوه من أفعاله ومن كرامته، فابتعدوا عن أن ينظروا إليه من موقعه الذي لا يبتعد عن العبودية لله.

لا بدّ - دائماً - عندما نتذكر رسول الله أن نقول انه عبده: «أشهد أن محمداً عبده ورسوله»، كذلك عندما نتذكر أمير المؤمنين علياً (ع) علينا أن نقول هو عبد الله وولي الله، وهكذا كل إمام من الأئمة.

نحن نلاحظ في زيارتنا للإمام الحسين (ع) في مقام بيان عظمة الحسين: «أشهد أنك أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله» كنت المخلص في عبادتك لله سبحانه، وتعالى «وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين».

«اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك» تذكره وتصلّي عليه، من موقع أنك تذكره برسالته، لتظلّ الرسالة في وعيك ولتعرف مسؤوليتك عن الرسالة من خلال ما كان النبي مسؤولاً عن الرسالة، سواء كان ذلك في عملك الرسالي، أو كان ذلك في دعوتك من أجل الرسالة، أو في جهادك من أجل الرسالة وتعزيزك لمواقع الرسالة.

الرسول أمين الله وصفية وحبيبه

«عبدك ورسولك وأمينك» كان الأمين، ليس على المال فقط، فتلك كانت عند قريش عندما كانوا يسمّونه (الصادق الأمين)، ولكنه كان الأمين على الوحي والأمين على الأمة، كان الأمين على الوحي، فلم يزد حرفاً ولم ينقص حرفاً، وكان الأمين على الرسالة فكانت كلّ حياته في كلّ جزئياتها وکلياتها منسجمة مع الرسالة.

يرى في سيرته أنّه وقف في آخر حياته، وكان في أيام مرضه الذي توفي فيه، وقف ليقول للناس: «أيها الناس إنكم لا تمسكون عليّ بشيء إني ما أحللتُ إلا ما أحلّ الله وما حرّمتُ إلا ما حرّم الله»، وفي رواية «إني ما أحللتُ إلا ما أحلّ القرآن وما حرّمتُ إلا ما حرّم القرآن». بحيث أراد أن يقول لهم: كنت أميناً على الرسالة في تبليغي إياها لكم، كما كنت أميناً على الرسالة في تطبيقها على نفسي، بحيث لم أنحرف شعرة عن خطأ الرسالة كلّها.

كان الأمين على وحي الله وكان الأمين على الأمة، أعطى الأمة من فكره، ومن جهده ومن كلّ طاقة يملكها. وهذا تتمثل رسول الله أميناً على وحي الله، وأميناً على الأمة، وقد قال الله لنا: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾^(١) اقتدوا به، كونوا الأمناء كما كان، وكونوا الدعاة إلى الله كما كان.

«وصفيك» لأنّه الذي اصطفاه من بين الناس فكان المصطفى لك، وكان المختار من قبلك للنبوّة وللرسالة.

«وحبيبك» كان الحبيب الذي أحبته، ولم تحبّه يا رب من أجل شيء في جسده، فأنت الذي خلقت جسده، ولكنك أحببته بما تحبّ به الأنبياء والأولياء، أحببته من خلال عظمة الإيمان بك في عقله، ومن خلال عظمة الإخلاص لك في قلبه، ومن خلال عظمة جهاده في سبيلك. أحببته لأنك قلت لنبئك أن يقول للناس الذين يريدون أن يُعبروا عن حبّ الله وأن يطلبوا حبّ الله لهم: ﴿قل إن كنتم تحبون الله

(١) الأحزاب؛ ٢١.

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴿١﴾ فَاللَّهُ يَحُبُّ عِبَادَهُ سِوَاءَ كَانُوا أَنْبِيَاءَ أَوْ أَوْلِيَاءَ مِنْ خِلَالِ تَوْحِيدِهِمْ ، وَمِنْ خِلَالِ صِفَاءِ إِيْمَانِهِمْ ، وَمِنْ خِلَالِ إِخْلَاصِهِمْ لَهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَعِلَاقَتِهِمْ .

«وَحَبِيبُكَ وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ» أَنْتَ اخْتَرْتَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِكَ ، وَمِنْ أَلْقَابِ رَسُولِ اللَّهِ (المختار) ، (المصطفى المختار) أَيِ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ وَاخْتَارَهُ مِنْ خَلْقِهِ .

الرسول (ص) .. حَافِظُ سِرِّ اللَّهِ

«وَحَافِظُ سِرِّكَ» فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْدَعُ لَدَى الْأَنْبِيَاءِ أَسْرَارًا ، وَأَرَادَ لَهُمْ أَنْ يَتَحَرَّكُوا بِهَا حَسَبَ مَا أَوْكَلَهُ إِلَيْهِمْ فِي مَا يَبْلُغُونَهُ وَفِي مَا لَا يَبْلُغُونَهُ ، فَكَانَ هُوَ حَافِظُ السِّرِّ .

«وَمَبْلَغُ رِسَالَاتِكَ» لِأَنَّهُ بَلَّغَ رِسَالَتَكَ ، وَكَانَ أَمِينًا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى فِي مَا قَالَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ وَلَايَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ لَهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (٢) وَإِذَا كُنْتَ تَخَافُ مِنَ النَّاسِ لَأَنَّهُمْ قَدْ يَقُولُونَ جَعَلَ الْخِلَافَةَ لَابْنِ عَمِّهِ ﴿وَاللَّهُ يَعِصَمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (٣) .

هنا ، بعد أن بيَّنت صفات الرسول التي يستحقُّ من خلاها أن نذكرُها بالصلاة دائماً بين يدي الله ، يريد أن يبيِّن ويقول يا رسول الله بعد أن بلغْتَ في عقولنا وفي قلوبنا هذه المرتبة فإننا لا نرضى لك إلَّا بأفضل الصلوات ، بحيث لا يرقى إلى صلاتنا عليك أحدٌ ، ولذا يأتي : «صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ، وَرَسُولِكَ ، وَأَمِينِكَ ، وَصَفِيِّكَ ، وَحَبِيبِكَ ، وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَحَافِظِ سِرِّكَ ، وَمَبْلَغِ رِسَالَتِكَ ، أَفْضَلَ ، وَأَحْسَنَ ، وَأَجْمَلَ ، وَأَكْمَلَ ، وَأَزْكَى ، وَأَنْمَى ، وَأَطْيَبَ ، وَأَطْهَرَ ، وَأَسْنَى ، وَأَكْثَرَ ، مَا صَلَّيْتُ ، وَبَارَكْتَ ، وَتَرَحَّمْتَ ، وَتَحَنَّنْتَ ، وَسَلَّمْتَ ، عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ ، وَأَنْبِيَائِكَ ، وَرَسُلِكَ ، وَصَفْوَتِكَ ، وَأَهْلِ الْكِرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ» الصلاة التي تميِّزُ بأنَّها أجمل الصلوات ، وأطهرها وأكثرها نموًّا بحيث لا ترقى إليها صلاة على أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَأَنْبِيَائِكَ . «وبَارَكْتَ» ولا نطلب

(١) آل عمران ؛ ٣١ .

(٢) و (٣) المائدة ؛ ٦٧ .

منك الصلاة له وحسب ، إنما نطلب أن نجعل محمداً مباركاً عندك ، أن تباركه وأن تنمّي قدره وترفع درجته «وترحمت» أن ترحمه بما ترحم به أنبياءك «وتحنّنت» أن تعطيه الحنان الذي تعطيه لكل أوليائك .

«اللهم وصلّ على عليّ أمير المؤمنين ، ووصيّ رسول ربّ العالمين ، عبدك ، ووليّك ، وأخي رسولك ، وحجّتك على خلقك ، وآيتك الكبرى ، والنبأ العظيم» .

عظمة أهل البيت في عبوديتهم لله

في أجواء الصلاة على رسول الله (ص) ، لا بدّ لنا أن نلتقي بالصلاة على (آله) ، وقد ورد عن رسول الله (ص) : « لا تُصلّوا عليّ الصلاة البتراء » قيل له : (وما هي الصلاة البتراء) قال : « أن تُصلّوا عليّ ولا تُصلّوا على الآل (أهل بيتي) » .

وهكذا رأينا أن جميع المسلمين ينطلقون في ما يُسمّى بـ (الصلاة الإبراهيمية) وهذه الصلاة هي : «اللهم صلّ على محمد وآل محمد كأفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» ، وتسمّى بـ (الصلاة الإبراهيمية) التي يُصلّي فيها على النبي وآله من خلال الصلاة على إبراهيم وآله .

وليس المقصود بـ (آل محمد) كلّ من انتسب إلى رسول الله (ص) ، فهناك الكثيرون المنتسبون إلى رسول الله ، المنحرفون عن دينه ونهجه ، وعن خط الإستقامة في حياته وعن خط الـ (آل) بشكل عام .

المقصود بـ (أهل البيت) هم الذين عناهم الله في قوله ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾^(١) وهم في زمان رسول الله (عليّ وفاطمة والحسن والحسين) ثم جاءت الأحاديث لتشمل كلمة (أهل البيت) الأئمة التسعة المعصومين

(١) الأحزاب ؛ ٣٣ .

من ذرية الحسين (ع) . ولذا عندما يقال «آل محمد» المقصود بها الزهراء (ع) وبعلمها وبنوها وليس المقصود كل من انتسب لرسول الله (ص) .

ومن الطبيعي أن مسألة الصلاة على آل البيت ليست بلحاظ قرابة آل البيت ، أو بلحاظ قرابة الأئمة لرسول الله ، ولكن بلحاظ خلافتهم عن رسول الله ، وبلحاظ أنهم يمثلون الإمتداد الفكري والروحي والعملي لخط الرسالة . . هذا هو الأساس في هذا الموضوع ، وإلا فلرسول الله أكثر من ابن عم فلماذا لا يكونون كعلي؟ ولرسول الله أقرباء أيضاً ، فلماذا لا يكونون كالحسن والحسين ، فالقضية ليست القرابة ، وإنما الكفاءة الروحية والكفاءة العلمية والعملية ، التي انطلق بها أئمة أهل البيت (ع) حتى صاروا بالمرتبة التي يستحقون فيها أن يجعلهم الله حججاً على عباده .

ويحدثنا هذا الدعاء عن الصلاة على رسول الله ، والصلاة على آله بالتفصيل ، لأن المقصود بهذا الدعاء هو أن يستذكر الناس أئمة أهل البيت (ع) واحداً واحداً ، وليتعرّفوا آفاقهم ، وليتعرّفوا علاقتهم بهم .

ما هي علاقتنا بهم؟ هل هي مجرد علاقة إسم للإمامة بمنحهم إياه؟ أم أنها علاقة خط نلتزمه من خلال الإرتباط بهم ، وننتفع على مسؤوليتنا من خلال ذلك؟

إن مسألة محبة أهل البيت ، ليست مسألة عاطفية تتمثلها في الدموع التي نذرفها على مصائبهم ، وفي الأفراح التي تتحرك بها من خلال أفراحهم ، وإنما المسألة هي مسألة الولاية ، والولاية هي مسألة خط ، هم أولياء الله ونحن نواليهم ، بمعنى أن نلتزم خطهم ونهجمهم وأن ننتفع على حياتهم من خلال ولايتهم لله .

هذا هو الأساس ، وهذا هو الذي أريد لنا أن نعيشه في دعاء الإفتتاح ، ولذا فقيمة دعاء الإفتتاح أنه يُربّي في الإنسان المؤمن - كلما قرأه - مسألة الولاية لأهل البيت (ع) ، ومسألة الإلتزام بهم ، ومسألة السير على نهجهم ، ومسألة اعتبارهم حجج الله على الخلق .

من الطبيعي أن أفضل الأئمة أولهم علي (ع) ، وهناك كلام في أبحاث علماء الكلام؛

أنه هل أن الأئمة في ترتيب فضلهم كترتيب أسمائهم؟

بعضهم يقول كذلك، والبعض يقول: لا، أن الأئمة سواسية في الفضل، ولكنَّ علياً (ع) هو الذي يفضل الجميع.

«اللهم وصلِّ على عليٍّ أمير المؤمنين» اللهم ارفع درجته، اللهم قربهِ إليك أكثر ممَّا هو قريب إليك. فعلي هو مَنْ يملك هذه الصفة، وقد ورد في الأحاديث أن هذه الصفة أُعطيت له يوم الغدير، ولهذا قال بعض الصحابة له: (بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن) فكان مولى المؤمنين وأمير المؤمنين باعتبار أنه يملك الولاية التي تعطيه هذه الإمرة.

«وصي رسول رب العالمين» وهذه هي النقطة التي نلتزمها في خط ونهج أهل البيت، وهي الإعراف لعليٍّ بأنَّه خليفة رسول الله، وأنَّه وصي رسول الله الذي أوصى له بالخلافة وبالإمامة عندما قال: «يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنَّه لا نبيَّ بعدي» والله حدَّثنا عن موسى (ع) عندما تحدَّث عن أخيه قال: ﴿واجعل لي وزيراً من أهلي* هارون أخِي* اشْدُدْ به أزرِي* وأشركه في أمْرِي* كَيْ نَسْبَحَكَ كَثِيراً﴾^(١). فدور علي هو دور الوزير، ودور الوصي، ودور الخليفة، لكنَّ الفرق أن هارون كان نبياً.

«عبدك» هنا ركز على عبودية عليٍّ لله كما ركَّز على عبودية محمدٍ (ص) لله، لجهتين:

الجهة الأولى: هي أنَّ عظمته كانت من خلال عبوديته، فعليٌّ (ع) كان يعيش العبودية لله كأفضل ما تكون العبودية لله، فكان يعيش عبودية الخضوع، والخشوع، والإبتهال، والتواضع لله، ألا تقرؤون دعاء كميل الذي يقول: «إني عبدك الضعيف، الذليل، الحقير، المسكين المستكين» إنه يتحدث مع الله بمنطق عبوديته.

والجهة الثانية: هي أننا عندما نذكره بالعبودية، فإنَّ ذلك يمنعنا عن العُلُوِّ فيه، كما غالى فيه أناس، أعطوه صفة الربوبية فاتَّخذوه رباً وإلهاً بطريقةٍ أو بأخرى. عندما نقول

(١) طه؛ ٢٩ - ٣٣.

أَنَّ عَلِيًّا عَبْدَ اللَّهِ فَإِنَّا نَسْتَشْعِرُ أَنَّ عَلِيًّا مَهْمَا عَظُمَ فِي فَضَائِلِهِ وَمَهْمَا كَبُرَ فِي صِفَاتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْتَفِعَ عَنْ مَوْقِعِ الْعِبُودِيَّةِ لِلَّهِ إِلَى الْمَوْقِعِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ شَيْئاً مِنْ مَعْنَى الْأُلُوهِيَّةِ .

فعليُّ عبد الله، وعظمته أنَّه أخلصَ الله العبودية، فهو الذي قال عنه رسول الله - وهو يريد أن يعطيه الصفة الكبيرة - : «لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غِداً رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» قضية عليٍّ أنَّه كان يحبُّ الله ويحبُّ رسوله من خلال حُبِّه لله، وبذلك استحقَّ محبة الله له ومحبة الرسول له، واستحقَّ كلَّ هذا التعظيم والتكريم، لأنَّ الإنسان كلما عبد الله أكثر، وكلما أحبَّ رسوله أكثر، اقترب من الله أكثر.

علي (ع) ولي الله وحجته على خلقه

«وَوَلِيِّكَ» عليٌّ وليُّ الله من خلال أنَّه الناصر لله، وهو وليُّ الله من خلال أنَّه عاش في كلِّ حياته لله؛ باع نفسه لله، ودعا إلى الله، ونصر الله في كلِّ مواقع النَّصرة، وانطلق بفكره ليكون فكره كله لله سبحانه وتعالى، وبذلك استحقَّ أن يكون وليُّ الله، الذي يحبه الله، ويحبُّ الله. فهو يوالي الله، سبحانه وتعالى، من موقع إخلاصه لله، والله يعطيه هذه الولاية من خلال حُبِّه له ومن خلال رضاه عنه.

«وأخي رسولك» إنها المؤاخاة التي أقامها رسول الله (ص) عندما جاء من مكة إلى المدينة، وأراد أن يربط العلاقات بين المسلمين من مهاجرين وأنصار، المهاجرين بعضهم مع بعض، والأنصار بعضهم مع بعض، والمهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض، وأراد أن يقول لهم إنكم قد أصبحتم إخواناً، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^(١)، وأن الإيمان أصبح بمثابة النسب، وأصبح صفةً كصفة النسب، ويحمل الإنسان مسؤوليةً من خلال هذه الصفة التي تقترب من مسؤولية النسب. فلذلك آخى بين بعض المسلمين والبعض الآخر، وعليٌّ واقف لم يؤاخِ بينه وبين مسلمٍ آخر.

(١) آل عمران؛ ١٠٣.

وكان رسول الله أحسن من عليّ أنّه يتساءل : لماذا تركه؟ قال : «أما ترضى أن تكون أخى في الدنيا والآخرة؟ فكان الأخ لرسول الله في الإيمان وهو ابن عمّه في النسب وهو صهره في النسب ، ولكنّ أخوته هي أعمق ما يكون في صلته برسول الله ولذا قال الشاعر:

لو رأى مثله النبي لأخاه وإلا لأخطأ الإنتقاء

يعني أنّ أخوة رسول الله (ص) لإنسان آخر ليست شيئاً سهلاً، والشاعر يقول : لو أنّ رسول الله لم ير في عليّ المرتبة العليا التي تعيش أجواء الرسالة لما أخاه ، لأنّ رسول الله لا يتحرك من موقع عاطفي ، ولكنه يتحرك من موقع الإسلام كلّ .

«وحجّتك على خلقك» هو الحجّة على الخلق لأنّ الله سبحانه وتعالى أعطى علياً من الموقع ، ومن الفكر ، ومن الطاقات ما يحتاج بها على خلقه ، بأنكم عندما يكون عليّ بينكم - وهو الذي ترسمون منهجه - فإنّ الحجّة تقوم عليكم ، لأن علياً لا يترك مشكلة إلا ويحلّها ، ولا سؤالاً إلا ويجيب عنه ، ولا يترك عقدة إلا ويحلّها . فعليّ (ع) الإنسان الذي تقوم به حجة الله على الناس ، ونحن عندما نזור الإمام علي نقول : «السلام عليك يا أمين الله وحجّته على عباده» فهو الحجّة على العباد .

«وآيتك الكبرى» لأنّ الآية لله هي التي إذا شاهدها الناس أدركوا عظمة الله ، والناس عندما يشاهدون علياً في علمه وبطولته وكلّ صفاته ، فإنهم يرون في عليّ الآية الكبرى التي تدلّ على الله .

«النبأ العظيم» هناك تفسير في قوله تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عن النبأ العظيم^(١) يرى أنّ المراد بالنبأ العظيم هو عليّ (ع) . فإذا ثبت صحة الرواية كان من قبيل الإستيحاء لا من قبيل المعنى المراد باللفظ .

صلّ اللهم على عليّ الذي تتمثل فيه هذه الصفات التي تعظّمه عندك وتقربه إليك ، وتعظّمه عندما تجعل منه الحجّة علينا بين يديك .

(١) النبأ؛ ١، ٢ .

«وصلَّ على سبطي الرحمة وإمامي الهدى؛ الحسن والحسين؛ سيدي شباب أهل الجنة».

الحسن والحسين (ع) سيّدا شباب أهل الجنة

وننطلق من عليّ (ع) لنلتقي بالحسن والحسين: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»، «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» هما سبطا الرحمة، سبطا رسول الله، وهناك فرق بين كلمة الحفيد وكلمة السبط، فالحفيد يُطلق على ابن الإبن، والسبط يُطلق على ابن البنت، هما سبطا الرحمة، سبطا رسول الله الذي أرسله الله رحمةً للعالمين.

«وإمامي الهدى» في نص رسول الله (ص) في ما يرويه المسلمون: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» فنحن نحُبهما ونعظّمهما وتبّعهما من خلال أنّهما الإمامان اللذان افترض الله علينا طاعتها.

وعلى هذا الأساس فإنّنا عندما ننطلق مع الحسن (ع) في صلحهِ من خلال الظروف التي كانت محيطة به، فإنّنا نرى شرعية الصلح من خلال أنّه الإمام المعصوم الذي رضاه رضى الله، ونهجه نهج الله.

وهكذا نجد أنّ في ثورة الحسين (ع) شرعية الثورة في مواجهة الظلم، في نطاق الظروف الشرعية التي تفرض حركة الثورة، تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الظروف المماثلة للظروف التي عاشها الإمام الحسين (ع)، لأنّ الحسن والحسين أساس الشرعية، ولأنّهما إماما الهدى اللذان افترض الله طاعتها على المسلمين.

«وصلَّ على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين».

فاطمة الزهراء (ع) سيّدة نساء العالمين

عندما نلتقي بالزهراء (ع) وهي من أهل البيت (ع) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، نعرف عصمتها، لأنّ هذه الآية هي دليل العصمة في ما يتحدّث فيه

العلماء، ونعرف قيمة الزهراء (ع) من كلمات رسول الله (ص): «فاطمة أم أبيها» و«فاطمة بضعة مني» وقد ورد - أيضاً - عن رسول الله (ص) أنها سيّدة نساء العالمين .

«وصلّ على أئمة المسلمين: عليّ بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسى، ومحمّد بن علي، وعليّ بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الهادي المهدي، حُجّجك على عبادك، وأمنائك في بلادك، صلاة كثيرة دائمة» .

الأئمة حجج الله على العباد والأمناء في البلاد

هؤلاء الأئمة التسعة من ذرية الحسين (ع) في عقيدتنا وفي التزامنا هم حجج الله على عباده، وهم أمناء الله في بلاده، هم حجج على عباده في ما يملكون من موقع ومن علم تقوم به الحجّة على الناس، وأمناءه في بلاده لأنهم الأمناء على الإسلام، والأمناء على أئمة الإسلام، وعلى بلاد الإسلام، وعلى حاضر الإسلام ومستقبله، كما كانوا الأمناء على ماضي الإسلام .

«صلاة كثيرة دائمة» لأننا نطلق معهم دائماً في كلّ الحياة ونقتدي بهم ونتبّع آثارهم ونستضيء بضوئهم، فهم كانوا الهداة لنا في الحياة، ولذلك فإنّ علينا أن نذكرهم ونفتح عليهم دائماً، لنربط بهم دائماً في جميع مجالات الحياة .

«اللهم وصلّ على وليّ أمرِك القائم المؤمّل، والعدل المنتظر، وحُفّه بملائكتك المقربين، وأيّده بروح القدس، يا ربّ العالمين» .

اللهم اجعله الداعي إلى كتابك، والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكنْ له دينه الذي ارتضيتّه له، أبدله من بعد خوفه أمناً، يعبدك لا يُشرك بك شيئاً .

اللهم أعِزَّهُ وأعِزُّ بِهِ ، وانصِرْهُ وانتصِرْ بِهِ ، وانصُرْهُ نصرّاً عزيزاً ، وافتَحْ لَهُ
فتحاً يسيراً ، واجعلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سلطاناً نصيراً .

اللهم أظْهِرْ بِهِ دينَكَ ، وسُنَّةَ نبيِّكَ ، حتى لا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ
مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ » .

«اللهم وصلِّ على وليِّ أمرِكَ القائمِ المؤمِّل ، والعدلِ المنتظر ، وحُفَّه
بملائكتِكَ المقرَّين ، وأَيِّدْهُ بِروحِ القُدُس ، يا رَبَّ العالمين» .

الانتظار الإيجابي هو المطلوب

بعد أن انطلق دعاء الافتتاح بالصلاة على النبي (ص) وعلى الأئمة من بعده الذين
هم حجج الله وأوليائه ، تحدَّث عن الصلاة بشكل خاص على الإمام الحجة المنتظر
(عج) بعد أن جرى ذكره في عداد ذكر الأئمة (ع) ، «والخلف الهادي المهدي» .

لماذا جرى التركيز على الإمام الحجة (عج) بشكل مستقل؟

لأنَّه إمام زماننا ، فلا بدَّ لنا أن نعبّر عن التزاماتنا بإمامته ، وعن مشاعرنا تجاهه ،
وعن تطلّعاتنا إلى الله في دعم موقفه وموقعه ، لأنَّ الأئمة السابقين هم أئمتنا من حيث
العقيدة ومن حيث الاتباع ، ولكنهم لا يمثلون مسؤوليتنا المباشرة ، باعتبار أنَّ امامتهم
في حركتها الفعلية كانت تمثِّل مسؤوليتهم تجاه النَّاس الذين عاشوا معهم .

أمَّا نحن فإنَّنا نتمثِّل مسؤولية الإمام الحجة (عج) بالنسبة إلينا ، ومسؤوليتنا بالنسبة
إليه ، أمَّا كيف يتمثِّل مسؤوليته بالنسبة إلينا بشكل مباشر ، فهذا أمرٌ لا مجال للعلم به
بشكل خاص ، ولكننا نعرف أنَّ هناك دوراً ما له في هذا الاتجاه ، ومسؤوليتنا أنْ نبقى في
وعينا لعقيدة الإمامة ، وفي وعينا لحركتها في حياتنا .

ويتمثِّل حضوره فينا من خلال حضور المجتهدين العدول ، فقد رُوي عنه (عج) في
جواب من سأله عمَّا نفعل في حال غيبته : لمن نرجع ؟ ومن نسأل ؟ ومن الذي يحلُّ لنا

المشكلات؟ فقد رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ ذَلِكَ : «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةٍ حَدِيثَنَا، فَاتَّهَمَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» رِوَاةُ الْحَدِيثِ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْحَدِيثَ وَيَعْقِلُونَهُ وَيَفْقَهُونَهُ، وَلِذَلِكَ تُفَسَّرُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِالْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءَ الْعَدُولَ، وَهَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (ع) فِي الْحَدِيثِ عَنْ مَسْأَلَةِ مَرْجِعِيَةِ التَّقْلِيدِ : «وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالَفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، فَعَلَى الْعَوَامِّ أَنْ يَقْلُدُوهُ» هَذَا مُنْطَلَقُ مَسْأَلَةِ تَقْلِيدِ الْفُقَهَاءِ الْعَدُولَ، وَمِنْ الطَّبِيعِيِّ أَنْ هَذَا فِي دَائِرَةِ الْخَطِّ الْعَامِّ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١). ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٢).

وَمِنْ هُنَا كَانَ مُصْطَلَحُ نَائِبِ الْإِمَامِ، فَالْفُقَهَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ هُمُ نَوَّابُ الْإِمَامِ. وَجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ النِّيَابَةَ عِنْدَنَا عَلَى قِسْمَيْنِ: نِيَابَةٌ خَاصَّةٌ: وَهِيَ مِنْ عَيْنِهِ الْإِمَامِ فِي حَيَاتِهِ، وَهُمُ السُّفَرَاءُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ الْغِيْبَةِ الصَّغْرَى، فَهَؤُلَاءِ نَوَّابُ خَاصُونَ.

وَهُنَاكَ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، أَيِ النَوَّابِ الْعَامُونَ، وَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ الْعَدُولَ، وَهَؤُلَاءِ لَهُمُ مَهْمَةُ الْمَرْجِعِيَةِ: أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي أَحْكَامِهِمْ بِصِفَةِ أَنَّهُمْ نَوَّابُ الْإِمَامِ فِي الْفُتْيَا وَفِي الْمَرْجِعِيَةِ، وَأَيْضاً يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي الْقَضَاءِ، فَهُمُ نَوَّابُ الْإِمَامِ فِي الْقَضَاءِ، وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ عَلَى مُقْتَضَى وَلايَةِ الْفَقِيهِ الْعَامَّةِ فِي أُمُورِهِمُ الْعَامَّةِ. فَهُنَاكَ خَطُّ فَقْهِي يَقُولُ بِأَنَّ الْفَقِيهَ وَلِيُّ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فِي كُلِّ أُمُورِهِمْ، كَمَا هُوَ النَّبِيُّ وَلِيُّ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٣). وَكَمَا أَنَّ عَلِيّاً وَأَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ (ع) أَوْلِيَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) جَعَلَ هَذِهِ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ» يَعْنِي مَنْ كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَهَذَا عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ جُعِلَتْ بَعْدَ عَلِيٍّ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ . . . إِلَى الْإِمَامِ الْحُجَّةِ (عَج).

(١) النحل؛ ٤٣ - الأنبياء؛ ٧.

(٢) التوبة؛ ١٢٢.

(٣) الأحزاب؛ ٦.

هذه هي الولاية العامة التي يُشرف بها النبي على الأمة ليدبر أمورها، ولتطيعه من خلال أنه ولي الأمر كما تطيعه من خلال أنه النبي المبلّغ المرسل، وهي ثابتة أيضاً للأئمة. وهي تثبت للفقهاء من خلال نظرية ولاية الفقيه، باعتبار ما ورد عن النبي (ص): «العلماء ورثة الأنبياء»، «العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا»، قالوا: وما دخولهم في الدنيا، قال: «اتباع السلطان». أن يدخلوا مع السلطة الجائرة ليكونوا دعماً لها أو جزءاً منها. فإذا كان العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لهم الولاية العامة فالعلماء أيضاً لهم الولاية العامة. هذه نظرية ولاية الفقيه التي يقول بها الإمام الخميني (قده)، والشهيد الأول قبله، وصاحب الجواهر، ونحن نؤمن يقول بها أيضاً، وهناك اتجاه يقلّص ولاية الفقيه في دائرة خاصة.

إذاً فإن الإمام الحجة (عج) ليس مفصلاً عن نشاطنا الثقافي والسياسي والاجتماعي، لأنه موجود فينا من خلال الفقهاء الذين هم نوابه العامون، فليس هناك حالة فاصلة، ولذلك فعلياً أن ننطلق مع اسمه ومع موقعه كما لو كان حاضراً بيننا، فهو حاضر وإن كان غائباً عن الأنظار، ولذلك نجد في الدعاء للإمام:

«اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه» «اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن في هذه الساعة، وفي كل ساعة، ولياً، وحافظاً، وقائداً وناصراً» حتى تشعر الأمة بأن لها إماماً ترتبط به سواء من خلال ارتباط العقيدة أو من خلال حركة الفقهاء العدول.

وهناك نقطة يجب أن نفهم، أنه ليس كل «شيخ» هو نائب للإمام، بل المجتهد العدل الذي يكون مجتهداً في فهم كتاب الله وسنة نبيه بحيث يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وإن يكون عدلاً في دينه: «مطيعاً لأمر مولاه مخالفاً لهواه»؛ مستقيماً على جادة الشرع، متعقلاً في كلماته، وأفعاله، وعلاقاته، وفي سلوكه، فلا بد أن يجتمع لديه علم الإسلام وعمل الإسلام، وهذا هو الذي يُرجع إليه في الفتيا إذا كان الأعلّم بناءً على نظرية تقليد الأعلّم، وهو الذي يُرجع إليه في القضاء.

وهناك حقيقة أخرى يجب أن نعرفها، وهي: أن بعض الناس يتقاضون عند كل رجل دين، فالقضاء على قسمين: هناك قضاء التحكيم، وهو أن شخصين يتراضيان

أن ما حكم به فلان قبلنا به، ولا يشترط في قاضي التحكيم أن يكون مجتهداً، ولكن قاضي الشرع، الذي يحكم: حكمت ان هذا البيت لفلان أو حكمت أن فلانة زوجة فلان، أو حكمت أن فلاناً قتل فلاناً، أو حكمت أن فلاناً يجب أن يقتصر منه . . الخ، هذه الأحكام لا تجوز إلا للمجتهد العدل ولا تنفذ إلا من المجتهد العدل، فلو ذهب شخص وقدم دعوى عند شيخ غير مجتهد وأصدر الشيخ حكماً أن المال لك، والطرف الثاني لم يكن راضياً، فلا يجوز لك أن تأخذ المال بحكمه لأنه ليس مجتهداً.

الفقهاء كلهم يفتون أنه لا بد من أن يكون القاضي مجتهداً، ولهذا نحن نعاني مشكلة هذه الأيام على مستوى القضاة الرسميين والقضاة الحزبيين، لأن حكمهم لا ينفذ شرعاً، لكن إذا كان حكم تراضٍ فأنه صحيح، أما الحكم الشرعي فلا يجوز لك أن تأخذ المال بحكم قاضٍ غير مجتهد، إلا إذا تراضيت وتصالحت مع خصمك .

ومن هنا، فالإمام الحجة موجودٌ في حركتنا العامة على مستوى التقليد، وعلى مستوى القضاء، وعلى مستوى الولاية من خلال نظرية الولاية . . موجود في الفقهاء الذين يلون هذه الأمور، ونحن ننظر إليهم من خلال أنهم نواب الإمام، باعتبار خط النيابة العامة: «فارجعوا إلى رواية أحاديثنا» «وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه» .

إننا نحتاج دائماً أن نحس بوجود الإمام . ودعاء الافتتاح من الأدعية التي أريد لها أن تكون وسيلة من وسائل التوعية التي يحس فيها الإنسان المؤمن بخط الإمامة بحضور الإمام الحجة (عج)، ولذلك يدعو له في غيبته كما يدعو له في حضوره، فهو ولي الأمر: ﴿اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾^(١).

«اللهم وصل على وليّ أمرك القائم» كلمة القائم تعني قيامه بالسيف، وقيامه بالسلطة، وقيامه بالمسؤولية عندما يأذن الله له بذلك، وهناك تقليد - ليس واجباً - في الوسط الشيعي عندما تُذكر كلمة القائم فإن الناس يقومون. فما هي إيماءات هذا التقليد أو هذه العادة التي اعتادها الشيعة في إيران وفي العراق والهند والباكستان؟

(١) النساء: ٥٩ .

قد يوحي هذا بالاحترام، أو يوحي بالاستعداد للقيام معه، فعندما يقال القائم المؤمل ونقوم فكأننا نقول له نحن نقوم معك في حركتك وثورتك وانطلاقتك، فهي عملية إجماع نفسي.

«القائم المؤمل» الذي نؤمله أن يقود الحياة وأن يقود الأمة، «والعدل المنتظر»: هو الذي تجسّد فيه العدل. وعندما نصّف شخصاً بصفة العدل ونقول: فلان عدل، فلا يعني العدل صفةً للشخص إنما دلالة على أن العدل يمثل ذاته وشخصيته بحيث يتجسّد فيه، وهو «العدل المنتظر» باعتبار أنّه حسب الحديث النبوي المعروف - سيخرج «ليملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» فهو الذي يقيم قواعد العدل الشامل.

وكلمة المنتظر تعني معنى الانتظار، والناس يختلفون في فهمهم لمرحلة الانتظار، فيتصور البعض ان معنى انتظار الحجة (عج) هو أن يجلس في بيته ويترقب الإمام ليقرع عليه الجرس، أن يا فلان، أنا خرجت. ومن هنا، فإن بعض الناس يقولون إنهم ليس عندهم أي مسؤولية، يصلّون ويصومون ويحصلون كفاف يومهم وليسوا مسؤولين عن العالم، الإمام الحجة هو المسؤول عن العالم فعندما يأتي سنخرج.

بل أن بعض الناس - ومنهم شيوخ كبار وعلماء - يتطرفون فيتصورون أنه لا يجوز القيام بأي حركة إسلامية من أجل الثورة على الظالم، ومن أجل إقامة حكم الله في حال الغيبة، لأنهم يرون أن كلّ راية تخرج قبل قيام القائم هي راية ضلال، وعلى حسب هذه الفكرة تعتبر راية الإمام الخميني (رض) راية ضلال كأنهم يريدون أن يقولوا إن الإسلام تجمّد من زمن الأئمة (ع)، وعلى الناس - كما يقولون ويتصورون - أن يشجعوا الحكم الظالم ولا يواجهوا الحكم الظالم ويسقطوه ولا يجربوا إعادة الإسلام، وهذا الفكر هو فكر جامد متحجّر، فالله أرسل النبي للناس كافة وللأزمة كافة.

هناك بعض الأحاديث قد تكون صادرة عن الأئمة (ع) لأنّ هناك بعض الناس قد يثورون ليكونوا ولاة أمر الناس، وهم ليسوا في موقع الشرعية. لنفرض أنّ شخصاً في زمن الأئمة - الذين هم ولاة الأمر - ينطلق ويثور على أساس أن يقف في مواجهة

الأئمة، فهذه راية ضلال، أما شخص يثور من أجل أن يطبق الإسلام ويستهدي بخط أهل البيت (ع) ويفتح على مسألة الإمام المهدي (عج) ويهتف باسمه ويحاول أن يمهد لدولته فكيف تكون هذه الارية راية ضلالة؟!

فهذه الفكرة متحجرة جامدة ناشئة من عدم الوعي في فهم الإسلام، وفي فهم آيات القرآن والأحاديث، وأصحاب هذه الفكرة يفرحون إذا ما كثرت المظالم في العالم، ويفرحون لسيطرة «إسرائيل» على فلسطين، وسيطرة أميركا على العالم، لأن ذلك - باعتقادهم - سيقرب من فرج الإمام (عج).

ولكننا لا نحترم هذا الفكر لأنه يعني أنّ الله ربط كلّ المفاهيم الإسلامية من العدل، والحرية، والعزة، والكرامة، والإسلام بشخص، وهذا غير ممكن.

ثمّ إنّ الإمام الحجة ليس أعظم من النبي، فعظمته من خلال أنّه هو من خلفاء النبي، والله يقول: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا﴾^(١).

ويخاطب المسلمين بقوله: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾^(٢). ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾^(٣). ﴿... الظالمون﴾^(٤). ﴿... الفاسقون﴾^(٥).

ففي كلّ المجالات، وفي كلّ زمان ومكان، قد تختلف الأساليب والوسائل والظروف والخطط، ولكن لا يجب أن يتجمّد الإسلام وتتجمّد قضية العدل في العالم، ونحن لا نقول ذلك لحالة مزاجية، بل إن مفهومنا هذا هو من القرآن.

نحن نفهم مسألة الانتظار هي أن نتظر الإمام الحجة (عج) كجنود له، مثل

(١) آل عمران؛ ١٤٤.

(٢) آل عمران؛ ١٠٤.

(٣) المائدة؛ ٤٤.

(٤) المائدة؛ ٤٥.

(٥) المائدة؛ ٤٧.

الجندي عندما ينتظر القيادة، فيجب أن يتدرب كل يوم، وإذا كان نائب القائد موجوداً فيجب أن يمشي معه، وأن تنتظره في الطريق الذي نلتقيه فيه، فالإمام لا يأتي إلى بيوتنا، بل سيأتي إلى الطريق والحياة العامة حيث نجدنا قد هيأنا له الأجواء .

عندما تنتظر شخصاً ما ألا تهتّىء له كلّ الأجواء؟

يجب أن تهتّىء الأرض، أن تكون هناك أرض يعبد فيها الله، أن تكون هناك أمة تتحرك من خلال خط الله ورسوله، أن تكون هناك بعض الأجواء التي تفتح على حركة العدل الشامل، حركة الإسلام. وقد لا نستطيع أن نجعل الإسلام يشمل العالم، لكننا نستطيع - على الأقل - أن نهتّىء أمة تتحرك فيها الإسلام بحيث تكون ممهدة له .

الانتظار الإيجابي هو أن تعطي كلّ قوتك وطاقتك كفرد، وكأمة في سبيل التمهيد له وتهيئة الأجواء له، لهذا نحن جميعاً مسؤولون عن الإسلام .

وعندما نقرأ الدعاء علينا أن ننطلق على أساس الشعور بالمسؤولية الإسلامية؛ فمثلاً ندعو أن ينصر الله وليّه، ندعو أن نقوم نحن بمسؤوليتنا .

«اللهم وصلّ على وليّ أمرك، القائم المؤمل، والعدل المنتظر، وحفّه بملائكتك المقربين» حتى يشعر بالأمن والطمأنينة والقوة، «وأيدّه بروح القدس يا ربّ العالمين» وروح القدس هو الذي يؤيد الله به أنبياءه وأوليائه، فيعطيههم لطفاً من لطفه، وروحاً من روحه، حتى يُثبتهم على ما هم فيه .

«اللهم اجعله الداعي إلى كتابك» اجعله في موقعه، وفي حركته في الحياة، اجعل له انطلاقاً الدعوة إلى كتابك، لأنّها دعوة نبيّك، «والقائم بدينك» الذي يقوم برعايته، ويقوم بحركته ومنهجه، والذي يقوم بتحقيق أهدافه .

«استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله» اجعله خليفتك في الأرض كما استخلفت الذين من قبله من أوليائك وأنبيائك، «مكّن له دينه الذي ارتضيته له» بمعنى قوّه . . وهنا يستوحى الآية الكريمة: ﴿ونريد أن نمنّ على الذين أسْتَضَعِفُوا فِي

الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين * ونُمكِّن لهم في الأرض»^(١). أي أن نُثبت لهم مواقعهم وقوتهم. وهنا نلفت النظر إلى أنه ليس للإمام دين خاص.

فالحديث هنا يدور عن دين الله الذي سيقوم الإمام المهدي بنشره.

«أبدلُهُ من بعد خوفه أماناً» باعتبار أن الأخطار التي تحيط به قد تنشر الخوف من حوله، ولكنه عندما يظهر سيشعر بالأمن الكامل لأنه برعاية الله.

«يعبدك لا يشرك بك شيئاً» حتى يؤكد عبادتك في خطِّ التوحيد.

«اللهم أعِزَّهُ» اجعله العزيز في موقعه من خلال أنه القويُّ بك لأنَّ القوة هي التي تفرض العِزَّة، «وأعِزُّ به» اجعله الذي يُعزُّ أمتك، «وانصره» على أعدائه «وانتصر به» انتصر به لدينك، «وانصره نصراً عزيزاً» نصراً قوياً ليس فيه أية حالة من حالات الهزيمة، «وافتح له» العالم كله، من خلال ما تفتحه على رسالته «فتحاً سيراً» لا يكلفه جهداً كبيراً، «واجعل له من لدنك سلطاناً نصيراً» اجعل له سلطاناً يستطيع أن ينصره ويحقق له كلَّ أهدافه.

«اللهم اظهر به دينك» اظهره بمعنى أبديه واعلنه وقوّه «وسنة نبيك» حتى يكون من القوة بحيث يُظهر الدين كله ويُظهر الحق كله «حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق» ليكون مهيمناً على الواقع كله، من خلال ما تمنحه من قوة ونصرة وعزٍّ ورعاية.

«اللهم إننا نرغبُ إليك في دولةٍ كريمة تعزُّ بها الإسلام وأهلَه، وتُذِلُّ بها النفاق وأهلَه، وتجعلنا فيها من الدُّعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزُقنا بها كرامة الدنيا والآخرة».

(١) القصص؛ ٥، ٦.

«اللهم إنا نرغبُ إليك في دولةٍ كريمة تعزُّ بها الإسلامُ وأهلُه وتُذِلُّ بها
النفاقَ وأهلُه» .

التطلُّع إلى دولة الإسلام

هذه الفقرة من الدعاء تُمثِّل الإيحاء الدائم لكلِّ مسلم ومؤمن يعيش في دولة الكفر،
ويضطر إلى أن يتعاون مع كلِّ أجهزتها، ويخضع لكلِّ قوانينها التي لا تتناسب مع
قوانين الشريعة الإسلامية .

وبذلك يعيش الإنسان المؤمن الملتزم المشكلة - دائماً - من خلال أنَّ نظام الدولة في
قاعدته الفكرية لا ينسجم مع القاعدة الإسلامية في نظامها، وقانون الدولة لا ينسجم
مع قانون الإسلام، وعلاقات الدولة لا تركز على الأسس الإسلامية للعلاقات،
وبذلك يعيش الإنسان الازدواجية، بين كونه مواطناً في هذه الدولة، ترتبط مصالحه
بكلِّ أجهزتها، ويرتبط مصيره بكلِّ أوضاعها وعلاقاتها، سواء كان مصيراً اقتصادياً أو
سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً أو أيِّ شيءٍ آخر، وبين إسلامه الذي يفرض عليه أن لا
يتعدى حدود الله، وأن يلتزم أحكام الله، حتى لو لم يكن هناك دولة إسلامية، وهكذا
يظل الإنسان حائراً بين التزامه الديني والتزامه القانوني .

عندما يعيش المؤمن هذا الواقع، فإنَّه يبدأ التطلُّع إلى دولة كريمة يحكمها الإسلام،
فيكون الإسلام عزيزاً بها من خلال أنَّه يمثِّل قاعدتها وقانونها وخطَّها وحركتها، ويُذِلُّ
النفاق بها، لأنَّ النفاق لا مكان له عندما يكون الإسلام هو المهيمن على الواقع كله .

ولا يكفي في تطلُّعات الإنسان المسلم أن يعبر عن تطلُّعه وعن رغبته، بل لا بدَّ أن
تحوِّل رغباتنا التي نقدِّمها في دعائنا إلى الله، إلى حركة في حياتنا، لأنَّ الإنسان عندما
يرغب في شيء، فإنَّ من الطبيعي أن يهتِّء كلَّ الوسائل للوصول إليه، فالناس جميعاً
يرغبون، فالشباب مثلاً عندما يبدأ حياته يرغب في أن يتزوَّج والفتاة ترغب في أن تتزوَّج
وأن يكون له أو لها بيت؛ فهل يكفي أن يأتي إلى المسجد ويقول: اللهم ارزقني زوجة
صالحة وارزقني بيتاً جيداً وهل تكتفي الفتاة بأن تقول اللهم ارزقني زوجاً صالحاً وبيتاً

عامراً؟ فهذا لا يكفي، وإنما يذهب الشاب ليعمل ويشغل حتى تتوفر له الإمكانيات المالية، ثم يحاول أن يبحث عن الزوجة الصالحة، وبالنسبة للفتاة تبحث عن الزوج الصالح، فالرغبة تتحرك في حياة الإنسان لتتحول إلى عمل وسعي ونشاط.

كذلك نحن عندما نقول «اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهله وتذلّ بها النفاق وأهله» ونعبر عن رغبتنا هذه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنّ الله يقول لنا: أيّها المؤمنون الداعون، إذا كنتم ترغبون في هذه الدولة، فكيف هو سعيكم إلى إنشائها؟ وما هي نشاطاتكم في سبيل تحقيقها؟ وما هو منهجكم في تعزيز الإسلام لتقوم دولته؟ وما هو منهجكم في إذلال النفاق لتسقط دولته؟

فعلينا أن نقدّم جواباً وذلك بأن نعمل على تأييد كلّ حركة، وكلّ مشروع يعمل على إقامة الدولة ولو في المستقبل، ونؤكد دائماً لأنفسنا وفي مجتمعاتنا أنّ المسلم قد يتعايش مع دولة الكفر، ومع دولة النفاق عندما تفرض الضرورات ذلك، ولكنّه لا يُعطي الشرعية إلاّ لدولة الإسلام القائمة على الأسس الإسلامية السليمة.

علينا - قبل كلّ شيء - أن نقيم دولة الإسلام في عقولنا، وفي قلوبنا، وفي مشاعرنا، بحيث يكون مشروعنا في كل خطواتنا في الحياة هو الدولة الإسلامية، حتى لو كانت الظروف غير ملائمة لولادة الدولة الإسلامية، لأنّ عدم ملائمة الظروف لتكوين دولة إسلامية في هذا البلد أو ذاك لا يعني أن نعطي الشرعية لغير الإسلام، بل نقول كما كنّا نقول دائماً إنّنا نتعايش مع الباطل ولا نعترف بشرعيته.

مثلاً لو أنّ أي واحد منّا أصيب بمرض في جسده، فمن الطبيعي أنّه يضطر إلى أن يتعايش مع المرض.

ولكن إذا اضطررت إلى أن تتعايش مع المرض فهل معنى ذلك أن تعتبر المرض صحة؟

المرض يبقى مرضاً، والكفر كفراً والنفاق نفاقاً، فالكفر لا يصبح إيماناً لمجرّد أنّه فرض نفسه على الواقع، والنفاق لا يصبح إخلاصاً لمجرّد أنّه مكنّ نفسه في حياة

الناس ، والضلال لن يكون الهدى لمجرد أنه أصبح الشائع في العصر.

هذا يجب - دائماً - أن يكون عندنا حدّ فاصل بين الكفر والایمان ، بين الشريعة والقانون ، بين الاستقامة والانحراف ، ليبقى ميزان الله هو ميزاننا ، فنحن نقرأ في القرآن الكريم آيات : ﴿وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾^(١). أي إذا حكم الله والنبي بحكم فليس لك الحرية لأن تقول (أقبل أو لا أقبل).

بعض الناس يقول : أنا مسلم ولكني لست مقتنعاً بالحجاب ، ولست مقتنعاً بتحريم شرب الخمر ، أو تحريم الرِّبَا ! فإذا كنت مسلماً فأنت عبد الله وعليك أن تطيع أمر الله .

أليس عندنا في النظام العسكري نفَّذ ثم ناقش ، فهكذا أمر الله نفَّذ ثم اسأل ، عليك أن تلتزم حكم الله في عقلك وقلبك وحياتك ، ولا خيار لك ، فليس عندك حرية أمام الله ، ليس لك أن تقول : أصلي أو لا أصلي ، فأنا حر ، أو أقبل أو لا أقبل أنا حر ، بل أنت عبد ، فإن تكون مسلماً عليك أن تلتزم : ﴿إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلمتُ لربِّ العالمين﴾^(٢). فما دام الله هو الذي جعل هذا الخط ، فيجب أن تمشي حتى لو لم تفهم ما هو السرّ ، أو ما هي الحكمة .

ينقل انه عندما كانت السيدة زينب (ع) في مجلس يزيد ، رأى أحد الشاميين طفلة من بنات الحسين (ع) ، وكان المتعارف لدى المسلمين أن السبايا يتحولن إلى ملك اليمين ، ويبدو أن هذا الشامي كان مقدماً عند يزيد ، فالتفت إلى يزيد وقال له : هب لي هذه الجارية (يقصد إحدى بنات الحسين (ع) التي كانت لا تزال صغيرة) فانتفضت زينب (ع) وقالت له ما مضمونه : ويحك ليس لك ذلك ولا لأمرِك . فغضب يزيد من هذا التحدّي وقال لها : لو شئت لكان لي ذلك ، قالت له : إلّا أن تدينَ ديننا وتلتزم غير ملّتنا .

(١) الأحزاب ؛ ٣٦ .

(٢) البقرة ؛ ١٣١ .

فسكت يزيد وانتهر هذا الشامي عندما أجابته بذلك . ومضمون هذه الرواية هو:
إنك يا يزيد ما دمت تدعي الإسلام ، فالإسلام لا يميز تملك سبائا المسلمين ، فإذا
اردت تملكهن فأعلن خروجك عن الإسلام .

فعندما تقول امرأة مسلمة : أنا لست مقتنعة بالحجاب ، أو رجل مسلم يقول لزوجته
أو لابنته : أنا لست مقتنعا بالحجاب ، يقال له كما قالت زينب (ع) ليزيد : إلا أن تدين
بغير ديننا ، لأن الإسلام فرض الحجاب ، ولأن الله قال : ﴿ قُلْ لَأَرْوِجَكُنَّ وَبَنَاتَكُنَّ وَنِسَاءَ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيسِهِنَّ ﴾^(١) . ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾^(٢) .
فالشخص عندما يقول : أنا مسلم ولست مقتنعا بالحجاب ، أو لست مقتنعا بالربا أو
لست مقتنعا بالخمر ، وما إلى ذلك ، فهذا غير ممكن ، فإذا كنت مسلما فيجب أن تلتزم
بكل الأحكام الإسلامية .

كذلك نقرأ آية ثانية : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾^(٣) .
يقول : لا يكون المسلم مؤمنا ، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا جعل شريعتك - يا محمد -
هي الحكم .

إذا صار هناك شجار أو نزاع بين الناس ، وقالوا : تعالوا نتحاكم إلى القانون المدني
على غير الشريعة فهؤلاء ليسوا مؤمنين ، حتى لو ذهبوا إلى الحج خمسين مرة ولو صاموا
وصلوا الدهر كله ، فالله يقسم بنفسه ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ وكم في ذلك من تأكيد ! فلا يكفي
أن يكون الشخص مؤمنا أن يصلي ويصوم ، ولا يكفي أن يذهب للحج وللعمره ، بل لا
بد أن يلتزم في عقله وقلبه وحياته الرجوع إلى حكم الإسلام في كل خلاف ينشأ بينه وبين
شخص آخر .

فإذا وقع خلاف بينك وبين زوجتك يجب أن ترجع لحكم الإسلام ، وإذا وقع خلاف
بينك وبين جارك ، أو بينك وبين شريكك ، أو بينك وبين من اشترت منه أو بعته ،

(١) الأحزاب ؛ ٥٩ .

(٢) النور ؛ ٣١ .

(٣) النساء ؛ ٦٥ .

أو بينك وبين أي جهة أخرى في أي شأن من الشؤون، فعلامة أن تكون مؤمناً هي أن تحكّم الإسلام في ما اختلفت فيه، فإذا قلت أنا لا أتعرف على الشرع أو الشريعة، وليس عندي إلا القانون والمحكمة والدولة، فمعنى ذلك أنك لست مؤمناً. وهذا هو مفاد الآية الكريمة: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك في ما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾^(١) ونحن نرى الكثير من المؤمنين الذين يصومون شهر رمضان أو (رجب، شعبان، ورمضان) ويصلون النوافل وصلاة الليل، ولكن عندما تصل المسألة إلى مصالح مالية، أو عصبية عائلية أو عشائرية، أو قاتل ومقتول، فإذا بهم يقولون: تعالوا نحتكم إلى حكم العشائر، أو نحتكم إلى شرع الدولة، والبعض الآخر يسأل هل الشرع معه؟ ليتبع حكمه، فإذا لم يكن معه تحاكم إلى غيره!

الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون﴾ * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟^(٢) فالقرآن واضح بهذه المسألة. وقال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله لم يحكم بما أنزل الله في الاقتصاد، وفي الاجتماع، والسياسة، والأحوال الشخصية، وفي الجرائم، وفي كل شيء﴾ * ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون^(٣) * ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون^(٤) * ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون^(٥) * فيجب أن نحكم بما أنزل الله.

﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتَّبِعها ولا تتَّبِعْ أهواء الذين لا يعلمون﴾ * إنهم لن يُغْنُوا عنك من الله شيئاً^(٦).

(١) النساء؛ ٦٥.

(٢) النور؛ ٤٨، ٤٩، ٥٠.

(٣) المائدة؛ ٤٤.

(٤) المائدة؛ ٤٥.

(٥) المائدة؛ ٤٧.

(٦) الجاثية؛ ١٨، ١٩.

الدولة الإسلامية.. هدف نسعى لتحقيقه

من هنا علينا أن نتبنى الدولة الإسلامية في العالم بحيث تكون هي فكرنا الذي نفكر به ، حتى لو كان الواقع لا يساعد على التحقيق ، ولكننا نظل نفكر ، ونطرح الفكرة ، ونتعلم من الآخرين . فهناك تيارات كثيرة موجودة في الواقع كالتيارات الشيوعية ، والتيارات القومية ، والاشتراكية ، والليبرالية و . . . وكل من هذه التيارات يدعو إلى فكره حتى لو لم تكن تساعد الظروف .

يقال إنه في فرنسا - وفرنسا جمهورية وليست ملكية - هناك اناس يطالبون بإعادة الملكية ! .

فها دمت مقتنعاً بفكرتك فعليك أن تظل تنادي بها ، فالأنبياء عندما أطلقوا فكرهم كانوا أفراداً ، فالنبي كان وحده ، فقال له الله : ﴿ إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (١) . ثم ﴿ يا أيها المدثر ﴾ (٢) لا تظل متدثراً في فراشك من البرد ﴿ قم فأنذر ﴾ وربك فكبر ﴾ (٣) . قم فأنذر حتى لو كنت لوحداً ، فأنت صاحب الحق .

إذا سيطر الآخرون على بلادنا ، فالغلبة : يوم لنا ويوم علينا ، ولكن الخطورة هي إذا سيطروا على عقولنا ، وإذا اقنعونا بأن ننسحب من الإسلام ، ونطرح شيئاً آخر ، بحجة أن الناس لا يتقبلون منا الإسلام ، ومن ثم ندعو إلى الديمقراطية أو الاشتراكية أو الليبرالية .

قد يقول شخص إن الإسلام فيه قليل من الاشتراكية ، وآخر يقول إن الإسلام فيه قليل من الديمقراطية أو هكذا . . . فإذا كان الأمر كذلك فلنأخذ الإسلام فلماذا نقفز إلى منهج الآخرين ؟ !

يجب أن نفهم القرآن جيداً ، لنكون قرآنيين ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا

(١) العلق : ١ - ٥ .

(٢) و (٣) المدثر : ١ ، ٢ ، ٣ .

تَبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿١﴾. ما هو صراط الله؟ صراط الله هو الإسلام. .
هناك طريق من هنا أو من هناك فيجب أن نبقي على الصراط الذي يبدأ من الله
وينتهي إلى الله ، وهذا هو الذي يؤكد قوة الإسلام في الحياة .

فإذا لاحظنا الآن أنَّ العالم أصبح يتحدَّث بمختلف مواقعه السياسية وفي كلِّ إعلامه
الاستكباري بأنه تخلص من الخطر الشيوعي بسقوط الاتحاد السوفياتي ، وبدأ عنده
الخطر الإسلامي ! يتكلَّمون عن ذلك بكلِّ صراحة أن الخطر في الإسلام ، لأنَّ الإسلام
يمثِّل ديناً مفتوحاً على العالم كلِّه ، ويحمل في داخله العناصر الحية التي تؤكد حقوق
الإنسان ، وتستطيع أن تحلَّ المشكلة الاجتماعية للإنسان .

وقد قرأت في الصحف أنَّ سفير المانيا في أحد البلدان اعتنق الإسلام وألَّف كتاباً في
الإسلام باسم : (الإسلام هو البديل) ، والآن هناك مشكلة دبلوماسية في المانيا أنَّه هل
يقبَّله بعد أن صار مسلماً أم لا؟ باعتبار أن ذلك مخالف للقانون الألماني !

ولذا فالخطورة التي يشعر بها الغرب المستكبر هي ما يسميها بالحركة الإسلامية
الأصولية ، ونحن لا نتبنَّى هذه التسمية ؛ (مسلمون أصوليون) إذ ليس عندنا مسلمون
أصوليون ومسلمون فروعيون ، فالإسلام هو كتاب الله وسنة نبيه ، هذا هو الإسلام ،
ولكن قد يختلف فهمه . فهناك أناس يفهمونه بطريقة وآخرون يفهمونه بطريقة أخرى ،
فليس عندنا مسلم أصولي ومسلم غير أصولي . فإذا التزم بالإسلام كما نزل على رسول
الله (ص) ، وكما شرَّعه رسول الله (ص) فأنت مسلم ، وإذا لم تلتزم فأنت لست
بمسلم ، فالناس الذين يتسامحون بأحكام الإسلام وشريعته هم ليسوا مسلمين أساساً
كما لاحظنا في الآيات القرآنية .

لهذا يشعرون بأنَّ هنالك خطورة لأنَّ الإسلام حاسم في مواجهة الاستكبار ، وحاسم
في مواجهة الظلم ، وحاسم في مواجهة الاحتلال ، وحاسم في مواجهة الفسق
والضلال ، وليس عنده أنصاف حلول . قد يكون المسلمون في رعايتهم للواقع يجمدون
بعض نشاطاتهم في جانب ، لكن عندما يجمدون الشيء ليس معناه أن يُلغوه ، فهناك

(١) الأنعام؛ ١٥٣ .

فرق بين أن تجمد الموضوع في حالات الاضطرار وبين أن تلغيه، فهذا الشعار أطلقناه منذ مدّة طويلة: (نتعاش مع الباطل ولا نعترف بشرعيته) ليس عندنا شرعية غير الإسلام!

أذكر أنّ سفير فرنسا السابق جاءني في زيارة استغرقت ثلاث ساعات ونصف، وكان يناقشني: كيف تطرحون الإسلام في لبنان، ولبنان بلد فيه مسلمون ونصارى، وهذا الطرح يخلّ بالتوازن ويعقّد الأمور؟

فحاولت أن أفهمه أنّ طرحنا ليس طائفياً فنحن عندنا فكر نقدّمه للعالم كلّه، للمسلمين ولغير المسلمين، هذا فكرنا والذي يقتنع به فأهلاً وسهلاً...، وإذا لم يقتنع فنحن لا نفرضه على أحد. ومثلما عندكم اشتراكيون وديغوليون ولكل اتجاه منهم فكره الخاص، كذلك لنا فكرنا الخاص. فإذا قبلنا الناس فسيصبح الحكم بيدنا، وإذا لم يقبلونا سنظل نسعى لتحقيق هذا الهدف.

ولم يستطع السفير أن يفرّق بين مفهوم الدين العربي، لأنه لا يفهم علاقة الدين بالشرع، أو علاقة الدين بالحكم، أو علاقة الدين بالسياسة، ولم يستطع أن يستوعب هذه المسألة، لأنه يعتقد أن مسألة الدين هي من الذي يصير رئيساً للجمهورية وكم هي حصة المسيحيين؟

وبعد أن دار الحديث معه احببتُ أن أتحدّث بطريقة النكتة فقلت له: مضى علينا وقت طويل ونحن نتكلّم في قضية لبنان وكيف نطرح الجمهورية الإسلامية في لبنان وكيف ذلك. فما رأيك أنّي أفكر الآن أن أطرح الجمهورية الإسلامية في فرنسا، فنحن عندنا الآن في فرنسا ما يقارب ثلاثة أو أربعة ملايين مسلم، ونحن نعمل على أن يسعى هؤلاء لإقناع الفرنسيين بالإسلام، ونطرح الجمهورية الإسلامية في فرنسا، وأنت تتكلّم عن لبنان، فما قيمة لبنان أمام هذا؟ فنحن نعمل على أسلمة العالم!! هكذا علّمنا نبينا محمد (ص)، ﴿ما ارسلناك إلّا كافّة للناس بشيراً ونذيراً﴾^(١). الإسلام دين ودعوة للعالم كما أنّ المسيحية دين تبشير. فالمسيحيون الآن يبشرون ليجعلوا العالم كلّه مسيحياً، فلماذا

(١) سبأ؛ ٢٨.

من حقّكم أنتم أن تجعلوا الناس مسيحيين ونحن ليس من حقّنا أن نجعلهم مسلمين؟ نحن ندعو المسيحي للإسلام، وندعو الملحد واليهودي للإسلام لأنّ هذه دعوتنا ﴿ولتكنّ منكم أمة يدعون إلى الخير﴾^(١). ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾^(٢). نحن نبيّن الحقيقة وعلى الناس أن يختاروا ويتحملوا مسؤولية اختيارهم.

نحن لا نريد أن نفرض الإسلام بالإرهاب، ولكنّا نعتقد أنّ من حقّنا أن ندعو إلى الإسلام، فنحن دائماً نقول ﴿قل يا أيّها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾^(٣). هنالك أساس نتفق عليه، وهناك أشياء نختلف فيها ولكن ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾^(٤). فكلمة سواء في ما نتفق عليه، إن لا نشرك بالله وأن لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، وبالجدال ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ باللطف والأساليب الحضارية، فلماذا يتشنّج أحد ما عندما ندعو إلى الإسلام؟

هناك أناس يقرؤون دعاء الافتتاح ويقولون كيف تتكلمون عن الجمهورية الإسلامية؟ وهم يقرؤون: «اللهم إنّنا نرغب إليك في دولة كريمة تُعزّز بها الإسلام وأهله».

كيف يُعزّز الإسلام في الدولة إذا لم يكن قانونه هو قانون الدولة؟

«وتدّل به النفاق وأهله» كيف يُدّلّ النفاق إذا كان النفاق هو المسيطر؟

عندما تقرؤون هذه الفقرة ضعوا في داخل عقولكم وقلوبكم فكرة أن يحكم الإسلام كلّ مكان، وأن نعمل لذلك حتى لو كانت الظروف لا تلائم، لأن الظروف إذا لم تكن تلائم الآن فبعد عشر سنين ستكون أفضل، ففي إيران عندما جاء الإمام الخميني

(١) آل عمران؛ ١٠٤.

(٢) الكهف؛ ٢٩.

(٣) آل عمران؛ ٦٤.

(٤) العنكبوت؛ ٤٦.

(قده) استفاد من الظروف، وحرّك بعض الظروف وصنع بعضها وسقط الطاغوت وقامت دولة الإسلام.

فالله جعل لكلّ شيء في الحياة أجلاً مسمى ﴿وتلك الأيام نداؤها بين الناس﴾^(١).
﴿تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء﴾^(٢). نظل نعمل، إن وصلنا إلى هدفنا فالحمد لله، وإن لم نصل نكن قد مهّدنا وربّنا الطريق.

مثل قصة الحكيم الفارسي الذي كان عمره تسعين سنة ومرّ به كسرى وهو يغرس النخيل، والنخيل يحتاج لمدة طويلة حتى ينتج فقال له كسرى: انت عمرك تسعون سنة وتغرس نخلاً! هل تؤمّل أن تأكل من هذا النخل؟! فأجابه: غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون! قال: آباؤنا غرسوا حتى تتكامل الأغراس وتتكامل الأجيال فكلّ جيل يحقق من جهده للجيل الآخر ما يستطيع من نتاج ليعطي الجيل الآخر نتاجه للجيل الذي بعده وهكذا، فالأجيال تتكامل بهذا، والحضارات تقوم على هذا الأساس، كل جيل يعطي من جهده شيئاً للحضارة، ويعطي من جهده شيئاً للمستقبل.

كذلك فإذا كنا لا نستطيع أن نقيم دولة إسلامية الآن، فأولادنا يستطيعون، وإذا كان أولادنا لا يستطيعون، فأحفادنا يستطيعون، فكلّ واحد يهيء ويقدم خطوة إلى الأمام، لماذا نياس ﴿إنه لا يياس من رّوح الله إلّا القوم الكافرون﴾^(٣).

لذلك علينا أن نعيش كما عاش المسلمون في الدعوة الأولى: ساروا مع النبي (ص) وهو يحدّق في العالم فكانوا يحدّقون معه في العالم، ولذلك تسارع الفتح الإسلامي لأن النبي زرع في عقولهم أن: كونوا العالمين في إسلامكم، واستطاعت الفتوحات الإسلامية أن تصل إلى الصين.

هناك ثقافة تحاول أن تفصل بين المسلمين؛ فاللبناني لا ينبغي له - حسب هذه

(١) آل عمران؛ ١٤٠.

(٢) آل عمران؛ ٢٦.

(٣) يوسف؛ ٨٧.

الثقافة - أن يتدخل في بلد آخر، وهكذا كل مسلم يتحرك في نطاق بلده، ولا شأن له بالآخرين . . ولكن ؛ «من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» و«من سمع رجلاً ينادي : يا للمسلمين فلم يُجِبْهُ فليس بمسلم» .

فينبغي أن نعيش هذا الخط في عقولنا وأن نذكره كلما قرأنا دعاء الافتتاح، وحتى لو لم نكن نقرأ الدعاء، فلنحاول دائماً أن نحرك هذه الفقرة في حياتنا، لئلا تنطلق الهزيمة العسكرية أو السياسية لتفرض علينا الهزيمة الفكرية والثقافية .

عز المسلمين مسؤولية

إن هذه الفقرة من الدعاء تمثل تطلع المسلمين - في كل مكان - لأن يكون لهم دولة يُمكن أن تُعزَّ الإسلام وأهل الإسلام، وأن تُدَلَّ النفاق وأهل النفاق، وأن شعار الدولة الإسلامية في كل مكان هو الشعار الذي ينبغي لكل مسلم أن يحمله في عقله وقلبه وكل حركته في الحياة .

كما أننا نستوحي من كلمة «تُعزُّ بها الإسلام وأهله وتُدَلُّ بها النفاق وأهله» أنَّ على الإنسان المسلم أن يعمل على تعزيز الإسلام بحيث يكون الإسلام عزيزاً وقوياً في أي موقع من مواقعه، سواء كان ذلك في المواقع الاجتماعية عندما تتنوع المجتمعات، أو في المواقع السياسية عندما تختلف السياسات، أو في المواقع الثقافية .

لا بد أن يكون الإسلام عزيزاً في كل موقع، فالطلاب مثلاً عندما يكونون في مدارسهم وفي جامعاتهم لا بد من أن يعملوا بمختلف الوسائل وبمختلف المواقع على أن يكون الإسلام عزيزاً، سواء كان ذلك على مستوى المواقع الطالبية، أو على مستوى المواقع الجامعية . . في أي مجالٍ من المجالات بحيث يستشعر كل الناس الذين يعيشون في المحيط التربوي أن الإسلام يمثل قوة وعزة في هذا الموقع أو ذاك، وأن النفاق يواجه ذلةً وضعفاً في هذا الموقع أو ذاك .

وهكذا عندما يتحرك المجتمع في مختلف النشاطات الاجتماعية، لا بد للمسلمين من أن تكون لهم نشاطاتهم في مختلف القضايا الاجتماعية بحيث يكونون أعزاء ويكون الإسلام عزيزاً في هذه المواقع .

وهكذا في المسألة السياسية لا بد أن يكون للخط الإسلامي قوّة وعزّة، ولا بد أن يكون المسلمون أعزّاء، في مختلف المواقع الأخرى العسكرية والأمنية وغيرها، بمعنى انه لا بد أن يحمل الإنسان مسؤولية عزّة المسلمين والمؤمنين والإسلام بحيث يعطي من فكره ومن جهده، ويتكامل مع المؤمنين ومع المسلمين الآخرين في هذا المجال، فقد قال الله ﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين﴾^(١). فقد جعل الله عزّة المؤمنين في سياق عزّته وعزّة رسوله، وإذا كان الإسلام عزيزاً فإنّ ذلك يعني الالتزام بعزّة الله وبعزّة رسوله، وإذا كان المسلمون أعزّاء فإنّ ذلك يعني الالتزام بعزّة المؤمنين في كلّ المجالات.

لهذا لا بدّ لنا في كلّ نشاطاتنا العملية من أن ندرس أيّ نشاط وأيّة كلمة وأيّة علاقة، لندرس هل في هذه أو تلك عزّة للإسلام أم فيها إضعاف للإسلام؟

لا بدّ لنا أن نواجه كلّ مواقع النفاق، سواء كان نفاقاً اجتماعياً أو كان نفاقاً سياسياً أو نفاقاً دينياً. لا بدّ أن نواجه كلّ مواقع النفاق بالإذلال وبالإضعاف، لأننا عندما نذلّ هذه المواقع ونضعفها فإنّنا نستطيع أن نبعد الإسلام عن أن يعيش موقع الضعف من خلال هذه المواقع.

ونقرأ في دعاء الإمام زين العابدين (ع) في الصباح في ما يوجهنا فيه إلى الأشياء التي تحقّق عزّة الإسلام وأهله، وذله النفاق وأهله: «اللهم وفقنا في يومنا هذا وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير، وهجران الشر، وشكر النعم، واتباع السنن، ومجانبة البدع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحيطة الإسلام، وانتقاص الباطل وإذلاله، ونصرة الحق وإعزازة، وإرشاد الضال، ومعاونة الضعيف، وإدراك اللهيف» بحيث أنّ الإنسان المؤمن يتحرّك في كلّ يوم من أيامه، وفي كلّ ليلة من ليلاته، من أجل تحقيق هذه الأمور التي يُعزّز بها الإسلام وأهله ويُذل بها النفاق وأهله.

(١) المنافقون؛ ٨.

«ونجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك» .

الدعوة إلى الله في كل مجالات الحياة

هذه هي الفقرة الثانية في هذا المجال ، أن يطلب الإنسان من ربه أن يوفقه ليكون من الدعاة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ، بحيث لا يكتفي الإنسان المسلم بأن يكون ملتزماً بإسلامه في نفسه ، كما يقول بعض الناس : عليّ أن أصليّ وأصوم وأعمل الواجبات وأترك المحرمات ، وليس لي شغل بالآخرين ، لأنّي لا أحاسب في قبور الآخرين ولا الآخرون يحاسبون في قبوري ، إذا فأنا مسؤول عن نفسي ولست مسؤولاً عن غيري . وبعض الناس يستشهدون بالآية الكريمة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾^(١) . ويفسرونها بأنهم ليسوا مسؤولين عن غيرهم إنّما هم مسؤولون عن أنفسهم ، وهذا خطأ ! عليك أن تقوم بمسؤولياتك ، ومن مسؤولياتك هي الدعوة إلى الله . فبعض الناس يعتقد أنّ مسؤولياته فقط هي أن يصليّ ويصوم ؛ ﴿ولتكنّ منك أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين تماماً ، كما أنّ الصلاة والصوم من الواجبات .

نعم ، إنّ عليك بنفسك ، ولكن ما هي مسؤولياتك في نفسك ؟ كما ان مسؤولياتك أن تصلي وتصوم ، فإنّ من مسؤولياتك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . أن تأمر أهلك بالمعروف ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾^(٢) . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^(٣) فأنت الآن مسؤول عن نفسك وعن أهلك وعن الناس من حولك أيضاً ، فإذا قصرت في ذلك فقد قصرت في مسؤوليتك أنت ، فهذه تختلف عن ﴿لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم﴾ لأنك عندما تترك الأمر

(١) المائدة ؛ ١٠٥ .

(٢) طه ؛ ١٣٢ .

(٣) التحريم ؛ ٦ .

بالمعروف والنهي عن المنكر، وتترك الدعوة إلى طاعة الله وتكون سلبياً في هذا المجال فقد قصرت في حق نفسك، مثلما تترك الصلاة أو الصوم.

وعندما تطلب من الله أن يجعلك من الدعاة إلى طاعته: «وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك» فمعنى ذلك أنك ترغب في ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول لك: انا هديتك في هذا الاتجاه فعليك أن تتحرك، لا أن تجلس في البيت وتقول: اللهم اجعلني من الدعاة إلى طاعتك.

ومن هنا، إذا كنت ترى أناساً من أقربائك أو أهلك عاصين لله بعيدين عن طاعته منحرفين عن نهج الله سبحانه وتعالى، فإن من واجبك أن تدعوهم إلى طاعة الله، ولا تقل لنفسك لست مسؤولاً، فالله لم يجعل الإسلام مسؤولية أشخاص بعينهم، إنما جعله مسؤولية الناس كلهم.

فالإسلام ليس فيه كهنوت، كما في بعض الأديان، الإسلام مسؤولية المسلمين جميعاً بعلمائهم ومثقفهم وطلابهم وتجارهم وجنودهم.. كل إنسان حسب إمكاناته، فإذا رأيت إنساناً يشرب خمرًا أو يلعب قماراً أو يتجسس للعدو أو لا يصلي أو لا يصوم، فعليك أن تعمل على دعوته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الذي تملكه.

استعملوا الأساليب التي تستطيعون من خلالها أن تُغيروا أفكار الأشخاص الذين يتبعونهم أو تشترون منهم أو تنشئون علاقات معهم.. استخدموا هذه الأساليب لهداية الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى.. استخدموا علاقاتكم وصدقاتكم في الدعوة إلى الله.

علينا أن نعتبر أن الصداقة تمثل المفتاح الذي نفتح به عقول الناس على الله وعلى الإسلام لنستفيد من صداقاتنا في سبيل أن نهدي اصدقائنا، كما يستفيد أعداء الله من صداقاتهم في سبيل إضلال عباد الله.

وهذه طبعاً ليست من دون مقابل، فلو أن شخصاً جاء وقال لك: إذا هديت إنساناً للإسلام فلك مئة ألف دولار، وإذا هديت إنساناً للصلاة والصوم فلك عشرة آلاف

دولار، وإذا جعلت إنساناً يترك شرب الخمر ولعب القمار فلك عشرة آلاف دولار، ألا يثير هذا اهتمامك؟ لا شك في أنك ستترك عملك وتنصرف لهداية الناس. لكنك لا تثق بالحديث الذي قاله رسول الله (ص) لعليّ عندما أرسله إلى اليمن: «يا علي لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشمس» (ولا يختص الحديث بهداية الرجال إنما هو يشمل النساء أيضاً).

ولكننا نكتشف في داخل نفوسنا عدم الثقة بوعده الله، أو عدم التصديق بالجنة وبالأخرة، لأنّه إذا وعدنا عبد من عباد الله بأيّ شيء من أمور الدنيا فإنّنا نتحمّس ونبادر وتعلّنا الثقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض﴾^(١) فالله يتحدّث عن الجنة وعن رحمته وعن الرزق والنعم، ولا أحد يعمل بها قال، فلماذا؟

لأنّنا لا نعطي الآخرة أهميّة، ولا نعطي الله أهميّة في نفوسنا.

ومن هنا علينا أن نربّي إيماننا حتى يكون الله أحبّ إلينا من أنفسنا، وحتى يكون ديننا أحبّ إلينا من أيّ شيء آخر، لكي نستطيع أن نكون قوّة في الأرض.

عندما نقرأ هذا الدعاء لا بدّ أن نفكر في أن نكون دعاة إلى طاعة الله، في الصغير من الأمور وفي الكبير منها، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ودعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام.

فنحن إذا كانت اهتماماتنا، من الصباح إلى الليل، هي كيف نربح مؤمناً أو مسلماً لطاعة الله، أو كيف نربح إنساناً لطريق الله، عندما يكون عندنا هذا الإهتمام فسوف نستطيع أن نملاً الدنيا إسلاماً.

لنأخذ مثلاً على ذلك: اندونيسيا، أكبر البلدان في عدد المسلمين مع أنّها لم يدخلها الفتح الإسلامي، فهذه الدولة التي فيها مائة وخمسون مليون مسلم، كيف جاءها الإسلام؟

(١) آل عمران؛ ١٣٣.

جاءها عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يروجون الإسلام بها يحملونه من أفكار وأحكام إسلامية . بينما المعروف عندنا أنّ التجار يقولون : الدين ليس شغلنا!

الدين يمثل وجود الشخص وصفته ، فمثلاً تريد أن تربح زبائن لبضاعتك كذلك اربح زبائن لدينك واربح زبائن لالتزامك .

ثم ان علينا أن نتحمّل ما يقوله الناس بحقنا ، وما نتعرض له من أذى منهم . . فالمریض قد يشتم طبيبه عندما يحس بوجع العلاج ، ولكنه سيشكره حين يشفى .

قد لا تملك مالاً لتصدّق ، أو ليس عندك جاه حتى تبذل جاهك ، ولكن لديك لسانك ، فاستعمله للدعوة إلى الله ، وحتى ابتسامك ، فأنت تستطيع أن تربح الناس إلى طاعة الله من خلال سلوكك «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم» ليروا منك الصدق والخير والورع ، فابتسامة جميلة ووجهٌ منفتح وصدقات قد نستفيد منها لتقريب الناس ، فعندما يحبّك شخص يُحبّ فكرك ويحبّ خطك ، وهذه لها الثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى ، خصوصاً في الظروف الصعبة التي يتحرّك فيها الكفر من كل جانب من أجل أن يُبعد المسلمين عن الإسلام ، فنلاحظ الآن الاذاعات والتلفزيونات والمجلات وكل الوسائل تريد أن تُضللّ الناس ، فهناك هجوم على الإسلام ، والهجمات تدهمنا في بيوتنا ، لذلك فإننا نحتاج إلى تحصين بيوتنا وأنفسنا ، وذلك بأن نتحول جميعاً دعاة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى . . .

«وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ، والقادة إلى سبيلك» .

صنع القيادة مسؤولية أمة

الرغبة الثالثة هي أن يجعلنا الله في موقع القيادة التي تقود الناس إلى طريق وسبيل الله ، وذلك بأن يعمل الإنسان على أن يجعل من نفسه قائداً للطريق إلى الله في أي موقع من مواقع القيادة ، فلا يرضى لنفسه أن يكون مجرد إنسان يقوده غيره ، بل ينمي فكره ويطور تجربته ويزيد خبرته بالمستوى الذي يستطيع أن يكون فيه في درجة المسؤول عن الناس والإسلام والخط الذي يتحرّك فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالمزيد من

الدراسة والتجربة والمشورة حتى يستطيع الإنسان أن يجعل من نفسه مشروع قائد، لأننا عندما نفتقر في مجتمعنا وتحركنا الإسلامي على أشخاص معينين ليكونوا في موقع القيادة فإنَّ من الممكن أن يأتي ظرف يذهب فيه هؤلاء القادة عن الساحة، فهل تبقى الأمة من دون قيادة؟

لا بدَّ أن يعمل الإنسان على أن يطور نيَّته، ويطور خبرته، ويطور موقعه بحسب ما يملك من الظروف التي يستطيع أن يحركها في هذا الاتجاه، لأنَّ حاجتنا في الواقع الإسلامي الواسع إلى القيادات على مختلف المستويات، هي حاجة ملحة وكبيرة جداً لأنَّ ذلك هو الذي يمكن أن يحفظ توازن الحياة الإسلامية وتوازن الواقع الإسلامي.

وكما أننا نحتاج إلى قيادات إسلامية في مجتمع الرجال، فنحن أيضاً بحاجة إلى القيادات الإسلامية في مجتمع النساء، لأننا نريد للمجتمع النسائي أن يتحرَّك إسلامياً في الدائرة النسائية، حتى نستطيع أن نركِّز الواقع النسائي على أساس الإسلام، ففي كثير من الحالات في العمل الإسلامي الثقافي أو الاجتماعي أو حتى في العمل الإسلامي السياسي، من الصعب جداً - إزاء الحدود التي فرضها الإسلام في الأحكام الشرعية في ما بين الرجال والنساء - أن يتحرَّك الرجل في موقع قيادي فاعل في المجتمع النسائي. ولذلك لا بدَّ لنا من قيادات إسلامية على مستوى الواقع الاجتماعي والثقافي والحركي في المجتمع النسائي لتكامل الحركة الإسلامية في تعاون الرجال والنساء على ما جاء في الآية الكريمة: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾^(١)، حيث تكون لنا خطوط قيادية في داخل مجتمع المؤمنات، وخطوط قيادية في داخل مجتمع المؤمنين، لتكامل هذه الخطوط في الحركة الإسلامية العالمية كلها.

إذاً، عندما نقول «وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك» علينا أن نفكر في تنمية قدراتنا من أجل أن نكون في موقع القيادة ولو كان ذلك الموقع محدوداً لأنَّ للقيادة درجاتها ومواقعها. فالمهم أن لا يبقى الإنسان واقفاً مكانه، بل عليه أن يعمل على أن يصعد في كلِّ يوم درجة من خلال إمكاناته وطاقاته، وهذا ما يعطينا إيَّاه

(١) التوبة؛ ٧١.

الدعاء : «اللهم اجعل مستقبل أمري خيراً من ماضيه، وخير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم ألقاك» .

«وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة» وأن تجعلنا يا رب في هذه الدولة الكريمة ممن ينطلق في خطّ رضاك، وفي خط طاعتك والدعوة إليك والجهاد في سبيلك، حتى نستطيع أن نحصل على كرامة الدنيا في ما تكرمنا به من نعمك، وفي ما تسبغه علينا من الطافك، وكرامة الآخرة في ما تمنحنا من رضوانك ومحبتك بالمستوى الذي نستطيع فيه أن نكون السعداء في الآخرة، الذين يحصلون على رضوانك وعلى نعيمك في جنتك .

«اللهم ما عرّفتنا من الحقّ فحمّلناه، وما قصّرنا عنه فبلّغناه، اللهم الممّ به شعثنا، وأشعب به صدعنا، وأرتق به فتقنا، وكثر به قلّتنا، وأعزّ به ذلّتنا، وأغنّ به عائلتنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسدّ به خلّتنا، ويسرّ به عُسْرنا، ويبيّض به وجوهنا، وفكّ به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، وأستجبّ به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلّغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا .

يا خير المسؤولين، وأوسع المعطين، إشفّ به صدورنا، وأذهب به غيظَ قلوبنا، واهدنا به لما اختلّف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم، وانصرنا به على عدوّك وعدوّنا، إله الحقّ آمين .

اللهمّ إنّنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة وليّنا، وكثرة عدوّنا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصلّ على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك كلّ بفتح منك تعجّله، وضرّ تكشفه، ونصر تُعزّه، وسلطان حقّ تظهره، ورحمة منك تُجلّلناها، وعافية منك تُلبّسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين» .

«اللهم ما عرّفتنا من الحق فحمّلناه ، وما قَصُرنا عنه فبلّغناه» .

تَقْصِي الحق في كل مواقع الحياة

إنَّ معنى هاتين الفقرتين هو أننا يا ربّي نعرف بعض الحق في ما نعرفه من العقيدة ، ونعرف بعض الحق في ما نعرفه من الشريعة ، ونعرف بعض الحق في ما نعرفه من كلّ القضايا التي تتحرّك في دائرة الحق على مستوى حياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، اللهم حمّلنا مسؤولية هذا الحق ، واجعلنا إذا عرفنا شيئاً من الحق ممن يحملون مسؤوليته ، وذلك بالدعوة إليه حتى يتعرّف الناس هذا الحق الذي يجهلون ، وبالعَمَل في سبيل تقويته وتأكيدِه من خلال نُصرتنا ودعمنا للحق ، اجعلنا نحمل مسؤولية الحق الذي نعرفه ولا نكون مثل هؤلاء الذي تحدّث عنهم في القرآن الكريم ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾^(١) . إن القضية أنّهم حملوا التوراة في وجدانهم ، ولكنهم لم يحملوها في مسؤوليتهم ، ولم يعملوا بها ولم يدعوا إليها ولم يُقَوِّمُوا مواقعها في الحياة ، فكانت حالهم حال الحمار الذي يحمل الكتب دون أن ينتفع بها ، لأنّ الإنسان عندما يحمل الحق ولا ينتفع به في نفسه ولا ينفع به غيره ، فإن من الطبيعي أن يكون كالحمار الذي يحمل أسفاراً (أي كتباً) .

«اللهم ما عرّفتنا من الحق فحمّلناه» إجعلنا نتحمّل مسؤوليته في عملنا لدعوة الآخرين إليه وتركيز مواقفه في الحياة ، «وما قَصُرنا عنه فبلّغناه» أما ما قَصُرَتْ عنه معرفتنا وجهدنا من الحق الذي نجهله ونحتاج إلى جهدٍ كبير لنبلّغه ، فوفّقنا اللهم لأن نبلّغه وأن نعرفه ، وأن نتحرّك فيه في جميع مجالات حياتنا .

ثم بعد ذلك يبدأ في حركة الحق في كل مجالات حياتنا : «اللهم المُم به شَعْنَتْنَا» هناك تركيز على هذه النقطة ، يا رب إنّ هناك مشاكل كثيرة تواجهنا في الحياة ، مشاكل التفرّق والتمزقات التي تحصل في ساحتنا ، والقِلّة التي يُمكن أن تُبْلى بها ، والاذلال الذي يمكن أن يأتيّا من الخارج . . وما إلى ذلك من مشاكل ، يا ربّنا إنّنا نريد منك أن توفّقنا

(١) الجمعة؛ ٥ .

لأنَّ نَحْلَ مشاكلنا بالحق لأننا إذا أردنا جمع الكلمة فلا بدَّ أن يكون ذلك على أساس الحق، وإذا أردنا أن نرتقَ الفتق والتمزقات التي تحصل، فلا بد أن يكون الحق هو الأساس في ذلك . . إذا كُنَّا في موقع القِلَّة وَفَّقْنَا أَنْ نُكَثِّرَ قِلَّتْنَا بواسطة الحق، وإذا أذَلَّنَا الآخرون فاجعلنا نطلب العِزَّة بالحق ولا تجعلنا نطلب العِزَّة بالباطل .

«اللهم المُمُّ به شعثنا» الشعث هو التفرقة التي تحصل : المُمُّ به ما تفرَّق من مواقفنا ومن مواقفنا وأوضاعنا . . «وَأَشْعَبَ به صَدْعنا» أي التصدّع الذي يحصل في مجتمعنا وأمتنا وحركتنا ومسيرتنا، اجعلنا نستطيع صَدَّ هذا التصدّع وتقويمه بواسطة الحق لا بواسطة الباطل . . «وَأَرْثَقَ به فَتَقْنَا» أيضاً ما ينفق علينا من مشاكل الفتق الذي يحصل في مجتمعنا، اجعلنا نرتقه . عندما يحصل عند الإنسان فتق في ملابسه، ألا يرتقه بواسطة الخيط والإبرة؟ فهنا كأنه تمثيل وكناية عن الفتق الذي يحصل في دائرة وحركة المجتمع . «وكثُرَ به قِلَّتْنَا واعِزَّ به ذِلَّتْنَا» أي أن لا نكون كأولئك الذين قال الله عنهم ﴿بَشَرُ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيَّتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾^(١) أن لا نحاول أن نُعِزَّ أنفسنا بالكافرين فنجعل الكفر أو الباطل أساساً لعزَّتنا، بل لا بدَّ من أن يكون الحق أساس عزَّتنا .

«وَأَغْنِ به عَائِلَتْنَا» العائل هو الإنسان الذي أثقلته العيال ففرض الثقل نفسه على أوضاعه الاقتصادية والمادية، فأصبح في أجواء الفقر، عند ذلك أيضاً يطلب من الله أن يُحَقِّقَ له الغنى بواسطة الحق، ولا يُحَقِّقَ له الغنى بواسطة الباطل . . «واقْضِ به عن مَغْرَمِنَا» أيضاً الإنسان المثقل بالديون وحقوق الناس، إذا أراد أن يقضي دينه ويقضي ما للناس عليه من حقوق، فإنَّه يطلب - كمؤمن - أن يقضي الله دينه بالحق، ولا يقضي دينه بالباطل . . «واجبر به فقرنا» إذا افقرنا الزمان، فإنَّنا نطلب منك يا رب أن تُجِبَّ فقرنا بالحق لا بالباطل، «وَسُدِّ به خَلَّتْنَا» عندما يكون هناك خلل في واقعنا الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الأمني، فإنَّنا نطلب منك يا رب أن تُسَدِّ هذا الخلل بواسطة الحق، لا بواسطة الباطل، «وَيَسِّرْ به عُسرْنَا» إقْلِبْ يا رب عُسرنا إلى يُسرٍ

بواسطة الحق، لا بواسطة الباطل، «ويُيَضُّ به وجوهنا» إجعل وجوهنا مشرقة، عزيزة، كريمة، بيضاء، من خلال الحق الذي ننطلق فيه ليشرق وجهنا بالحق، لا بالباطل، «وفك به أسرنا»، إذا عشنا الأسر في أي موقع من مواقعه، فإننا نطلب منك يا رب أن تفك أسرنا بالحق لا بالباطل. «وأنجح به طلبتنا» إننا نريد منك يا رب أن تنجح لنا كل ما نطلبه ولكننا نريد أن يكون نجاحنا بالحق لا بالباطل. «وأنجز به مواعيدنا» أنجز به ما وعدتنا من مغفرتك ورضوانك ولطفك وتيسيرك لنا الأمور، وحققه لنا بواسطة الحق الذي نتحرك فيه، «وأستجب به دعوتنا» إننا يا رب نريدك أن تستجيب دعوتنا بواسطة الحق وبشفاعة الحق، وبالدعوات الحق، «وأعطينا به سؤلنا» أعطنا ما نريده وما نسأله بواسطة وبركة الحق، لأنك يا رب تُعطي من يتحرك في سبيل الحق ما يريد جزاء له على ذلك، «وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا» بلغنا بالحق يا رب، بالحق في العقيدة والشريعة وفي حركة الحياة، ما نريد من الآمال في الدنيا والآخرة، «وأعطينا به فوق رغبتنا» أعطنا ببركة الحق ما نرغبه منك، وفوق ما نرغبه . .

«يا خير المسؤولين» فلم يُسأل أحد كما تُسأل، «وأوسع المعطين» فليس هناك مثلك من يُعطي «واشف به صدورنا» اشف بالحق صدورنا من الغيظ والحقد والعداوة والحسد والنفاق ومن كل الأشياء التي تفرقنا، اجعل الحق يا رب في قلوبنا وفي صدورنا، حتى ينطلق الحق ليشفي ببركته كل هذه الأمراض الداخلية، «وأذهب به غيظ قلوبنا» أذهب به هذا الغيظ الذي ينطلق من حالات الانفعال والحسد والحقد وما إلى ذلك، «واهدنا به لما اختلف فيه من الحق يا ذاك» اهدنا بالحق الذي تلقه في عقولنا وقلوبنا، واجعل الحق واضحاً وصريحاً حتى نستطيع - عندما نتحرك به - ان نعرف ما اختلف فيه الناس من الحق لنكون على بينة من أمرنا وعلى وضوح من أمرنا في جميع الأشياء، «إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم» في ما تتلطف به علينا من إعطائنا إشرقة رؤية الحق في جميع الأمور، «وانصرنا به على عدوك وعدونا» اجعلنا نتصر بالحق في الفكر، والحق في الإحساس، والحق في الحركة والعمل والجهاد، اجعلنا نتصر به على عدونا وعلى عدوك . . «اله الحق آمين» اللهم استجب لنا.

شكوى العبد إلى ربه

ويتهي هذا الدعاء ، ونحن في أيام الغيبة ، غيبة الإمام عنا ، أيام سيطرة الظالمين ، وقلة المؤمنين وكثرة الكافرين ، وسلطة المستكبرين وضعف المستضعفين ، إننا في هذا الوقت لا نسقط أمام ذلك كله ، ولكننا نرفع الشكوى إلى الله ، ومن يرفع الشكوى إلى الله فإنه يشعر بالأمل الكبير ، بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق له النتائج كما حققها ليعقوب النبي (ع) عندما قال : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾^(١) ، فكشف الله عنه حزنه بما حقق له من النتائج الإيجابية عندما أرجع إليه ولده وجميع أولاده سالمين .

«اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا» ، وعندما فقدنا نبينا ، فقدنا القوة التي كانت تصل الأرض بالسماء ، وفقدنا اللطف الروحي الذي كان متمثلاً بالنبي ، وفقدنا نبراس الحق والفكر والشرعة والدين ، «وغيبة ولينا» أيضا عندما غاب ولينا الذي هو خليفة نبينا ، وهو الذي يعرفنا الحق عندما نجهله ، ويوقننا على الحق عندما نختلف فيه ، «وكثرة عدونا» فالعالم كله الكافر والمستكبر يقف ضد الإسلام ، «وقلة عددنا» أمام كثرة الأعداء ، «وشدة الفتن بنا» هذه الخلافات التي تحصل في ما بين المسلمين ، وهذه المشاكل التي تتحدى كل سلامتهم وأوضاعهم ، «وتظاهر الزمان علينا» وحركة الزمان من خلال حركة أهله في سيطرته علينا ، وفي نصره أعدائنا علينا ، ولكننا يا رب لن نسقط أمام ذلك ولن نضعف ولن نتراجع ، وإننا نلجأ إليك ، «فأعنا على ذلك بفتح منك تُعجله» بفتح تفتح به الآفاق كلها على الإسلام ، وتفتح به الإسلام على كل الآفاق «وضر تكشفه» أن تكشف ما بنا من ضر في جميع حالاتنا ، وفي جميع أحوالنا ، «ونصر نعره» أن تحقق لنا النصر على أعدائنا في كل المعارك التي نخوضها سواء كانت معارك صغيرة أو كبيرة ، «وسلطان حق تظهره» أن تظهر سلطان الحق ، إما بالشكل الكامل الذي يظهر فيه الحجة (عج) أو بالشكل المحدود الذي يتحرك فيه من خلال أولياء الله والمجاهدين في سبيل الله ، «ورحمة منك تجلناها» وأن تجلنا برحمتك وتُسبغ علينا

(١) يوسف ؛ ٨٦ .

رحمتك، في جميع مواقع حياتنا، «وعافية منك تُلبسناها» عافية في أجسادنا وأرواحنا وعقولنا، وعافية في كلّ دنيانا، وعافية في كلّ آخرتنا، «برحمتك يا أرحم الراحمين».

وبهذا نصير إلى ختام هذا الدعاء، لنجدّ فيه الدعاء الذي يربطنا بالله من خلال ما يحدثنا فيه عن صفات الله، ويربطنا بالحق في ما يُحدثنا به في حركة الحق، ويربطنا بالقيادة في ما يحدثنا به عن حركة القيادة، ويربطنا به بالساحات التي يجب أن نُعدّ أنفسنا لها.

ومن الممكن أن نقرأ هذا الدعاء في كلّ ليلة من ليالي شهر رمضان، أو في غير شهر رمضان، أو في أيّ وقت، من الأوقات، لأنّ مفاهيمه ومعانيه ليست محصورةً في شهر رمضان، وإنّما هي منفتحة على الله، وعلى الحياة كلّها، وعلى الحقّ كلّهُ، وعلى المسؤولية كلّها. إذا قرأناه فلتتدبر معانيه، ولنحاول أن نأخذ منه ثقافة تعرفنا بالله أكثر، وحركة تربطنا بالحق أكثر، وانطلاقة تربطنا بالمسؤولية أكثر.

والحمد لله رب العالمين.

دعاء
الإمام زين العابدين
في وداع
شهر رمضان المبارك

«اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَزَعُبُ فِي الْجَزَاءِ، وَيَا مَنْ لَا يَنْدُمُ عَلَى الْعَطَاءِ، وَيَا مَنْ لَا يُكَافِي عَبْدُهُ عَلَى السَّوَاءِ، مِثْلَكَ ابْتِدَاءً، وَعَفْوُكَ تَفْضُّلٌ، وَعُقُوبَتُكَ عَدْلٌ وَقَضَاؤُكَ خَيْرَةٌ، إِنْ أُعْطِيتَ لَمْ تُشِبْ عَطَاءَكَ بِمَنْ، وَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنَعُكَ تَعْدِيًّا، تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُكْرَكَ، وَتُكَافِي مَنْ حَمَدَكَ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ.

تَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ، وَتَجُودُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ، وَكَسَلُهَا أَهْلُ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنَعِ، غَيْرَ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفْضُلِ، وَأَجَرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ، وَتَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحِلْمِ، وَأَمَهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَاتِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ، وَتَتْرَكَ مُعَاجَلَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ لِكَيْلَا يَهْلِكَ هَالِكُهُمْ، وَلَا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ شَقِيئُهُمْ، إِلَّا عَنْ طَوْلِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ وَبَعْدَ تَرَادُفِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيمَ، وَعَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمَ.

أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلًا عَنْ وَحْيِكَ لِئَلَّا يَضِلُّوا عَنْهُ، فَقُلْتَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ.

وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَكَ وَفَوْزَهُمْ بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ فَقُلْتَ، تَبَارَكَ

اسْمُكَ وَتَعَالَيْتَ ، ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ وَقُلْتُ : ﴿مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وَقُلْتُ : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ وَمَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظَائِرِهِمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ نَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ .

وَأَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرَعَيْكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَرَّتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعِهِ أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ ، فَقُلْتُ : ﴿اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ وَقُلْتُ : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ وَقُلْتُ : ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ فَسَمِيتُ دُعَاءَكَ عِبَادَةً ، وَتَرَكْتُ اسْتِكْبَارًا ، وَتَوَعَّدْتُ عَلَى تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ، فَذَكَرْتُكَ بِمَنْكَ ، وَشَكَرْتُكَ بِفَضْلِكَ ، وَدَعَوْتُكَ بِأَمْرِكَ ، وَتَصَدَّقْتُكَ بِطَلْبِ لِمَ يَدُكَ ، وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ ، وَفُوزُهُمْ بِرِضَاكَ ، وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْإِحْسَانِ وَمَنْعُوتًا بِالْإِمْتِنَانِ وَمُحْمُودًا بِكُلِّ لِسَانٍ .

فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وَجَدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنَى يَنْصَرَفَ إِلَيْهِ ، يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ وَغَمَرَهُمْ بِالْمِنَّ وَالطُّولِ ، مَا أَفْشَى فِينَا نِعَمَتَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا مِيتَتَكَ وَأَخْصَنَّا بِبِرِّكَ ،

هَدَيْتَنَا لَدَيْكَ الَّذِي اصْطَفَيْتَ وَمَلَّتِكَ الَّتِي ارْتَضَيْتَ وَسَبِيلَكَ الَّذِي
سَهَّلْتَ ، وَبَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَيْكَ وَالْوُصُولَ إِلَى كَرَامَتِكَ .

اللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَايَا تِلْكَ الْوُضَائِفِ وَخَصَائِصِ تِلْكَ
الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ ، وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ
جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ ، وَآثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ
الْقُرْآنِ وَالنُّورِ ، وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَرَغَبْتَ
فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ ، وَأَحْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
شَهْرٍ .

ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَاصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِكَ دُونَ أَهْلِ الْمِلَلِ ،
فَصُمْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ وَقُمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ ، مُتَعَرِّضِينَ بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا
عَرَضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَسْيِينَا إِلَيْهِ مِنْ مَثُوبَتِكَ ، أَنْتَ الْمَلِئُءُ بِمَا رُغِبَ
فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ ، الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ .

وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامَ حَمْدٍ وَصَحْبِنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ وَأَرْبَحْنَا
أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ قَدْ فَارَقْنَا عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ وَانْقِطَاعِ مُدَّتِهِ وَوَفَاءِ
عَدَدِهِ ، فَنَحْنُ مُودِّعُوهُ وَدَاعٍ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمَّنَا وَأَوْحَشَنَا أَنْصِرَافُهُ
عَنَّا وَلَزِمَنَا لَهُ الدَّمَامُ الْمَحْفُوظُ وَالْحُرْمَةُ الْمُرْعِيَّةُ وَالْحَقُّ الْمَقْضَى .

فَنَحْنُ قَائِلُونَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ ، وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ
الْأَعْظَمِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ
فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الْأَمَالُ ، وَتُبَيَّرَتْ
فِيهِ الْأَعْمَالُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينِ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَأَنْجَعَ فَقْدُهُ
مَفْقُوداً وَمَرْجُواً أَلَمْ فِرَاقُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفٍ أَنْسَ مُقْبِلاً فَسَرَ

وَأَوْحَشَ مُنْقِضاً فَمَضَّ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ .

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ ، وَصَاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ
الإِحْسَانِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتْقَاءَ اللَّهِ فِيكَ وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى
حُرْمَتَكَ بِكَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ وَأَهْيَيْكَ فِي
صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تُنَافِسُهُ الْيَّامُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلامٌ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِهِ الْمُصَاحِبَةِ وَلَا
ذَمِيمِ الْمُلَابَسَةِ .

السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدَتْ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ وَغَسَلَتْ عَنَا دَنَسَ
الْخَطِيئَاتِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودَعٍ بَرِّمًا وَلَا مَتْرُوكٍ صِيَامُهُ سَامًا ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ وَمَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِكَ عَنَا وَكَمْ مِنْ خَيْرٍ أَفِضَ بِكَ عَلَيْنَا ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ وَأَشَدَّ شَوْقَنَا غَدًا إِلَيْكَ ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ وَعَلَى فَضْلِكَ الَّذِي حُرِّمْنَاهُ وَعَلَى مَا ضَى مِنْ بَرَكَاتِكَ سُلْبِنَاهُ .

اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَقْتَنَا بِهِ وَوَفَّقْتَنَا بِمَنْكَ لَهُ حِينَ
جَهَلِ الْأَشْقِيَاءُ وَقْتَهُ وَحَرَّمُوا لِشِقَائِهِمْ فَضْلَهُ ، أَنْتَ وَلِيُّ مَا آثَرْتَنَا بِهِ مِنْ
مَعْرِفَتِهِ وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ ، وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلَى
تَقْصِيرٍ وَأَدَيْنَا فِيهِ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ ، اللَّهُمَّ فَלَكَ الْحَمْدُ إِقْرَارًا بِالْإِسَاءَةِ
وَاعْتِرَافًا بِالْإِضَاعَةِ وَلَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ وَمِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ
الْإِعْتِذَارِ ، فَأَجِرْنَا عَلَى مَا أَصَبَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ

الْمَرْغُوبَ فِيهِ وَنَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَيْهِ ، وَأَوْجِبْ لَنَا
عُذْرَكَ عَلَى مَا قَصَرْنَا فِيهِ مِنْ حَقِّكَ وَأَبْلَغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَدِّنَا
إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَأَجِرْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ مَا يَكُونُ
دَرْكًا لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ الدُّهُورِ .

اللَّهُمَّ وَمَا أَلَمْنَا بِهِ مِنْ شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمَمٍ أَوْ إثمٍ أَوْ وَقَعْنَا فِيهِ مِنْ
ذَنْبٍ وَاکْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنَّا أَوْ عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ
أَنْفُسَنَا أَوْ انْتَهَكْنَا فِيهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْتُرْنَا
بِسِتْرِكَ وَاعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَنْصِبْنَا فِيهِ لِأَعْيُنِ السَّامِعِينَ وَلَا تَبْسُطْ عَلَيْنَا
فِيهِ أَلْسُنَ الطَّاعِنِينَ وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِطَّةً أَوْ كَفَّارَةً لِمَا أَنْكَرْتَ مِنَّا فِيهِ
بِرَأْفَتِكَ الَّتِي لَا تَنْفَدُ وَفَضْلِكَ الَّذِي لَا يَنْقُصُ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْزُ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي يَوْمِ
عِيدِنَا وَفِطْرِنَا وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا وَأَجْلَبَهُ لِعَفْوٍ وَأَتَحَاهُ لِدَنْبٍ
وَاعْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا عَلَنَ .

اللَّهُمَّ اسْلَخْنَا بِانْسِلَاخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا ، وَأَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ
مِنْ سَيِّئَاتِنَا ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ وَأَجْزَلِهِمْ قِسْمًا فِيهِ وَأَوْفَرِهِمْ حَقًّا
منه .

اللَّهُمَّ وَمَنْ رَعَى هَذَا الشَّهْرَ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ وَقَامَ بِحُدُودِهِ
حَقَّ قِيَامِهَا وَاتَّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ تَقَاتِهَا أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاكَ
لَهُ ، وَعَظَمْتَ رَحْمَتَكَ عَلَيْهِ ، فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ جُودِكَ وَأَعْطِنَا أَضْعَافَهُ

مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَغِيضُ وَإِنَّ خَزَائِنَكَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِيضُ
وَإِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَفْنَى وَإِنَّ عَطَاءَكَ لِلْعَطَاءِ الْمُهِئًا .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَاكْتُبْ لَنَا مِثْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ
لَكَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيدًا
وَسُرُورًا وَلَأَهْلَ مِلَّتِكَ جَمْعًا وَمُحْتَشِدًا ، مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ أَوْ سُوءٍ
أَسْلَفْنَاهُ أَوْ خَاطِرٍ شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ ، تَوْبَةً مَنْ لَا يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ إِلَى ذَنْبٍ
وَلَا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي خَطِيئَةٍ ، تَوْبَةً نَصُوحًا خَلَصَتْ مِنَ الشُّكِّ
وَالْإِزْتِيَابِ ، فَتَقَبَّلْهَا مِنَّا وَارْضَ عَنَّا وَتَبَتَّنَا عَلَيْهَا .

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ الْوَعِيدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ حَتَّى نَحْدَ
لَذَّةَ مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَأَبَةَ مَا نَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ ، وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ التَّوَّابِينَ
الَّذِينَ أُوجِبَتْ لَهُمْ مَحَبَّتُكَ وَقِيلَتْ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةٌ طَاعَتِكَ ، يَا أَعْدَلَ
الْعَادِلِينَ .

اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَن آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَهْلِ دِينِنَا جَمِيعًا مَنْ سَلَفَ مِنْهُمْ وَمَنْ
غَبَرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَصَلِّ
عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ، وَأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، تُبَلِّغُنَا بِرَكَّتِهَا
وَيَنَالُنَا نَفْعُهَا وَيُسْتَجَابُ بِهَا دُعَاؤُنَا ، إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَكَفَى
مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَأَعْطَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

إذا كان استقبال شهر رمضان للمؤمن ، فرصة للإنتفاع على الآفاق الرحبة الإلهية في امتداد المعاني الروحية التي يُراد له أن يعيشها في روحه وفي وجدانه ، فإنّ وداع شهر رمضان ، قد يحمل له بعضاً من الألم واللوعة ، في ما يفتقده من أجواء ، أو في ما يخسره من نتائج على مستوى الثواب الإلهي على الأعمال التي يحتويها هذا الشهر في واجباته ومستحباته ، مما يجعل الإنسان خاضعاً للمشاعر السلبية ، تماماً كما لو كان في واحة خضراء وانتقل إلى صحراء قاحلة ، لأنّ الزمن القادم قد يختزن في داخله بعض القرص ، ولكنها لن ترقى إلى فرصة هذا الشهر المبارك ، الذي جعله الله شهره الذي يُدخل فيه عباده إلى ضيافته الروحية في ما يسبغه عليهم من الألفاف ، ويفيض عليهم من الرحمات ، ويمنحهم من البركات ، بما يفتح لهم فيه أبواب جنّاته ويقودهم إلى ساحات رضوانه .

شهر رمضان ، هو الموسم الذي يفتح على كلّ قضايا الإنسان وحاجاته في ما يحقّقه الله له منها ، ممّا يتناسب مع مواقع صلاحه في دنياه وآخرته ، ولذلك كان المحروم المحروم ، هو الذي حُرِمَ غفران الله في هذا الشهر العظيم ، كما جاء في خطبة رسول الله (ص) ، التي استقبل بها شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان . ولكنّ الإمام زين العابدين (ع) في أسلوب الدعاء ، يتّجه في المسألة اتجاهاً آخر ، حيث يفتح وعي الإنسان المؤمن على النتائج الكبيرة التي حصل عليها فيه ، ويحرّك المشاعر الحميمة التي تجعل بين شعور الإنسان وبين أيام هذا الشهر رابطة قوية تؤدّي إلى اختزان المعاني الروحية في كيانه فلا تذهب بذهاب هذا الشهر ، بل تعمل على التخطيط للاستفادة منها في إغناء الزمن القادم في غيره من الشهور ، بكلّ ما يحمله من الخصائص الفريدة

التي يمكن أن يحملها الزمن من خلال العمق الإنساني في معرفة الله والشعور بالمسؤولية .

وفي ضوء ذلك ، لا يكون الزمن مجرد لحظات طائرة في الفراغ ، بل يكون قيمة تمتلئ بالإنسان في فكره وشعوره وحركته في الحياة ، حيث يأخذ الزمن من الإنسان معناه وروحه ، كما يأخذ الإنسان منه حركته وخط سيره ، وبذلك يفقد الزمن معناه التجريدي كعنصر مستقل في إعطاء الحياة خطها الطويل ، بل يكون شيئاً في الإنسان فيما يكون الإنسان شيئاً منه في عملية تداخل وامتداد .

ثم يثير التطلع الفكري والروحي في ابتهال الإنسان لله أن يمدّ في عمره ليلتقي بربّمان جديد في فرصة جديدة للعمل والحياة .

ولعلّ قيمة هذا الدعاء ، في بعض فقراته ، من الناحية الفنية أنّه يحوّل الشهر إلى كائن حيّ صديق في مشاعره ومواقفه ، فيخاطبه كما يخاطب صديقه ، ويتحدّث إليه بالجانب الشعوري الذي يتفجّر في الوجدان حباً وحزناً وتطلّعاً إلى اللقاء الجديد .

وهو في الوقت نفسه ، يأخذ من العناوين الكبيرة لإحياءات هذا الشهر ، عناوين متحركة للحياة التي يستمر في مواجهتها بمنطق المسؤولية ، لتبقى معه في النتائج الحاسمة لقضية المصير الأبدي في موقفه أمام الله في ما يريد الله منه من مواقف وأعمال .

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَزْغَبُ فِي الْجَزَاءِ ،
وَيَا مَنْ لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ ،
وَيَا مَنْ لَا يُكَافِي عَبْدُهُ عَلَى السَّوَاءِ ،
مِنْكَ ابْتِدَاءٌ ، وَعَفْوٌكَ تَفْضُلٌ ،
وَعُقُوبَتُكَ عَدْلٌ وَقَضَاؤُكَ خَيْرَةٌ ،
إِنْ أُعْطِيتَ لَمْ تَنْسِبْ عَطَاءَكَ بِمَنْ ،
وَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنُوعَكَ تَعَدِّيًّا ،
تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُكْرَكَ ،
وَتُكَافِي مَنْ حَمَدَكَ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ .

العطاء سر الذات الإلهية

إنها البداية التي يُراد لها أن تطوف بالإنسان المؤمن في آفاق التصوّر الإيماني لله في صفاته الإلهية، التي تطلّ على شؤون المخلوقين في علاقة الخالق بهم ليتعرّف، من خلال ذلك، موقعه من ربّه من خلال موقع الله من عباده في رعايته لهم، ولطفه بهم، ليكون الدعاء حالة وعي في العقيدة من حيث هو حالة ابتهاج في الحاجة في خط المعرفة العميقة الواسعة.

فالله هو سرّ العطاء الذي لا يقف عند حدّ، ولا يجتذب أيّ شيء في مقابله، وذلك من خلال انفتاح رحمته على عباده في ما يحتاجون إليه في شؤون حياتهم وحركة وجودهم، لأنّه خالقهم ورازقهم، فكما أعطاهم الوجود من دون مقابل، فإنّه يعطيهم حاجات الوجود بالطريقة نفسها.

ثم ما هي حاجته إلى الجزاء، وهو الغنيّ عن خلقه يمثلّ عمق معنى الألوهيّة في ذاته، وما هي قدرة عباده على تقديم العوض لألطف الله ورحماته، وماذا يملكون من كلّ ما بأيديهم وما حولهم ما دام ذلك كلّ من الله.

وهو المعطي الذي لا يندم على العطاء، لأنّ العطاء ينطلق من حكمته بالمعنى نفسه الذي ينطلق فيه من كرمه، من خلال تديره للوجود، على أساس أنّه أهل العطاء الذي ينطلق من فيض الرحمة في ذاته ليشمل من يستحقّ ذلك من خلال العمل، ومن لا يستحقّه، وذلك هو الإيحاء في الفقرة المأثورة في بعض الأدعية:

«إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلِغَ رَحْمَتَكَ فَرَحْمَتِكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلَغَنِي وَتَسْعَنِي لِأَنَّهَا وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ».

ولذلك فلا معنى للندم، ما دامت المسألة خاضعة لخطّة الرحمة، وما دامت القضية منطلقة من سعة الكرم، فإنّ الذين يندمون هم البخلاء، أو الذين يخافون الفقر من خلال العطاء .

وإذا كان العطاء سرّ ذاته، فإنّه لا يخضع للحسابات الدقيقة على أساس أفعال العبد الحسنة والقييحة، ليزيده في جانب أو لينقصه في جانب آخر. . . ولذلك فإنّه لا يكفي عبده على السواء، بل يضاعف له الأجر إن كان العمل خيراً، وقد يغفر له إن كان شراً، وذلك هو قوله تعالى في مضاعفة الحسنة ﴿من جاء الحسنة فله عشر أمثالها﴾^(١). وفي المغفرة قوله تعالى: ﴿وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾^(٢). أما الذي يبقى في دائرة المسؤولية والعذاب، فإنّه لا يستعجله بل يمهل له ويترك له فرصة التراجع والتوبة، وذلك ممّا لا تفرضه طبيعة المعصية .

«ومنتك ابتداء» : والمراد بها النعمة التي يتفضّل الله بها على الإنسان من دون استحقاق، لأنّ الإنسان لم يبدأ عملاً يجتذب النعمة، بل الله هو البادىء في ذلك على كلّ عباده .

«وعفوك تفضّل» : لأنّ المذنب لا يستحقّه في موقع ذنبه، بل يستحق - بدلاً من ذلك - العذاب، ولكنّ الله يفتح عليه من موقع الرحمة من خلال ألطافه في ما يعرفه من نقاط ضعفه، ليفسح له في المجال للثقة بالله والانفتاح عليه من أبواب الحِلْم الكبير.

«وعقوبتك عدل» : لأنّ الله أقام الحجّة على عباده في ما ألزمهم به من أوامره ونواهيه، وفي ما أغدقه عليهم من نعمه، فإذا أخطأوا أو انحرفوا فإنّهم يواجهون المسؤولية في خط التوازن بين العمل والجزاء، والمقدمات والنتائج .

ثمّ أنّ الظلم ينطلق من عقدة ضعف يخترن الخوف والحاجة في نفس الظالم - والله هو القوي القادر الذي لا يحتاج إلى عباده ولا يخاف قوّتهم لأنّه القاهر فوقهم، والمهيمن عليهم من موقع أنّهم المخلوقون له الخاضعون لتدبيره، فكيف يكون ضعف الخالق أمام

(١) الأنعام؛ ١٦٠ .

(٢) الرعد؛ ٦ .

المخلوقين ، وما هو سرّ الحاجة إلى الظلم ، وهذا ما عبّرت عنه الآية الكريمة ﴿فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾^(١).

«وقضاؤك خيرة»: والقضاء هو حكم الله الذي يحتوي حياة الإنسان في ما يتّصل بكلّ أوضاعه ، من حيث هو أحد الموجودات في حركة النظام الكوني الذي يدبّره الله على أساس المصلحة الكامنة في عمق الوجود لكلّ المخلوقات في الدوائر العامة والخاصة ، حتى في ما قد يبدو مثيراً للآلام والمشاكل ، فإنّ النتائج السلبية الخاصّة في وعي الإنسان وشعوره ، لا تعني السلبية المطلقة في طبيعة القضايا المتّصلة بها ، لأنّ من الممكن أن يكون ما هو سلبيّ من جهةٍ إيجابياً من جهةٍ أخرى ، وهذا ما نلاحظه في اختلاف النظرة إلى الأمور على مستوى النظرة العامة أو الخاصة ، حيث يختلف جانب التقويم للمسألة على أساس اختلاف طبيعة النتائج هنا وهناك . . وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم﴾^(٢) في حديث الله عن القتال الذي إذا نظرنا إليه في الدائرة الضيقة في حياة الفرد كان شرّاً ، لأنّه يهدّد سلامته ، بينما يكون خيراً في دائرة المجتمع الواسعة ، في ما يحققه من نتائج كبيرة على مستوى العزة والكرامة والحرية والعدالة .

وفي قوله تعالى في علاقة الأزواج بزوجاتهم : ﴿وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾^(٣) . فإنّ الفكرة هي أن لا يحكم الناس على الأشياء من خلال النظرة السطحية التي تنظر إلى الجانب الظاهر منها ، بعيداً عمّا تستبطنه من الخصائص العميقة في الجذور ، وهذا هو الذي يجب أن يدرسه الإنسان في كلّ القضايا المتعلّقة بحياته على مستوى المصير ، الذي يمثّل عاقبة الأمور ، فيما قد تبدو فيه النهاية على عكس البدايات ، كما أنّ من الضروري له أن لا يحدّق بها من زاوية واحدة ، فإنّ الإستغراق في جانبٍ واحدٍ ، قد يبعده عن النظرة الحقيقية الواقعية التي تحتاج إلى دراسة الأمور من جميع الزوايا لتجمع كلّ عناصرها الذاتية .

(١) يس ؛ ٥٤ .

(٢) البقرة ؛ ٢١٦ .

(٣) النساء ؛ ١٩ .

وربما يحتاج الإنسان - في هذا المجال - إلى أن يدرس موقعه من حيث هو فرد مستقل في حاجاته الشخصية وتطلّعاته الذاتية، ومن حيث هو جزء من المجتمع الصغير أو الكبير في ارتباط قضاياها بقضايا الناس، في المنافع والمضارّ، فقد تتعارض الصفة الفردية مع الصفة الإجتماعية في طبيعة الأوضاع العامة والخاصة ممّا يجعل المسألة إيجابية من الناحية العامة، وسلبية من الناحية الخاصة، فلا بدّ له من أن يتحمّل السلبيات الذاتية لمصلحة الإيجابيات الكبيرة. . وبذلك تستقيم النظرة إلى الواقع الإنساني في دائرة النظام الكوني، الذي هو جزء منه في خط التوازن في النظرة والحكم على أساس المقدمات والنتائج.

وقد نلاحظ في بعض الأدعية الخط التربوي الذي يوحى للإنسان بأن يشكر الله على الحرمان كما يشكره على العطاء، من موقع الثقة المطلقة بالخير في قضاء الله، الذي يعرف من مصلحة الإنسان ما لا يعرفه الإنسان من نفسه، وذلك هو قول الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) في دعائه في الرضى إذا نظر إلى أصحاب الدنيا:

«اللهم وطّيب بقضائك نفسي ووسّع بمواقع حكمك صدري وهب لي الثقة لأقرّ معها بأنّ قضاءك لم يجر إلّا بالخير، واجعل شكري إياك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني».

فإنّ الإيمان بالله الحكيم العادل الرحيم اللطيف بعباده يوحى للمؤمن بهذا الشعور الذي لا ينطلق من حالة انسحاقٍ في القبول بالنتائج السلبية، بل في حالة اقتناع روحي ينطلق من القناعة الفكرية بالعمق الذي يتحرّك فيه القضاء من موقع الرحمة والحكمة والعدالة واللفظ الإلهي الكبير.

«إن أعطيت لم تشب عطاءك بمنّ وإن منعت لم يكن منعك تعدياً».

إنّك تعطي - يا ربّ - كل عبادك لأنّ العطاء سرّ ذاتك في ما هو سرّ كرمك وعمق رحمتك، فليس هو شيئاً يُراد به اجتذاب اعترافٍ بالجميل منهم، في ما يتطلّبه أهل

العطاء من ذلك ممن يُعطونه ، لتغذية الفراغ الذاتي الذي يبحث عما يملؤه من مدح الناس وحمدهم ، كما يبحث الصوت عن الصدى ، والله هو الغني عن عباده في كل شيء من خلال غناه الذاتي ، فلا معنى للمنّ في معنى عطاء الله لعباده ، لأنهم ليسوا شيئاً منفصلاً عنه ، فهم خلقه وملكه وموقع تدبيره ، وهم بعض عطائه في وجوده ، كما أنّ نعمه التي يفيضها عليهم من توابيع ذلك ومن شؤونه ، فكيف يمنّ المعطي على عطائه مع غناه المطلق .

إنّك تمنع يا رب ، فقد لا تمنحني المال ، وأنا في حاجة إليه ، وقد لا تُسبغ علي العافية ، وأنا أتطلع إليها ، وقد لا تعطيني الكثير ممّا أطلب وأرغب فيه . . . ولكن هل يكون منعك لوناً من ألوان التعدي عليّ ، كما هو شأن المخلوقين عندما يمنع بعضهم بعضاً ما يحتاجون إليه ممّا يملكونه ، في ما هو حقّ المخلوق على المخلوق في تبادل الحاجات ، وتقابل الحقوق ؟

إنّ التعدي في التصرف السلبيّ ، في ما هو المنع والحرمان يفرض حقاً للمحروم لدى الحارم ، وديناً للمنوع لدى المانع . . . وهنا نتساءل - يا رب - أيّ حقّ لنا عليك ، وكلّ وجودنا هبة منك ، وملك لك ، فأنت صاحب الحق في المنع ، كما أنت صاحب الحق في العطاء ، وأنت تفرض لعبادك الحق في ما تجعله من الحق لهم عليك ، فهو مستمد منك ، وليس شيئاً من الذات في علاقاتها الطبيعية بغيرها ، ولذلك فإنّ المتعدي لا معنى له ، فأنت المحسن إن أعطيت وأنت الحكيم إن منعت ، وقد جاء في الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا (ع) ما يشير إلى ذلك ، فقد سأله بعض الناس فقال : أخبرني عن الجواد ، فقال : إنّ لكلامك وجهين ، فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه ، وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى ، وهو الجواد إن منع لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك ، وإن منعك ، منعك ما ليس لك . وهذا ما جاء في كلام أمير المؤمنين (ع) : « وكل مانع مذموم ما خلاه » .

« تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك » .

يا ربّ . . . إنه لطفك وحنانك وكرمك . . . إنك تفتح لي في قلبي المفتوح عليك وعلى نعمك، نافذة على الإحساس بكلّ جميلك الذي لا يُحدّ، فينطلق عقلي وقلبي وشعوري ولساني بالشكر لك على ما أوليتني من نعمك التي احتضنت وجودي كلّ بالخير والفرح والسعادة الروحية والجسدية . . . ويفاجئني - يا رب - وأنا المثقل بكلّ هذا اللطف الإلهي الذي يفيض عليّ بالحنان والرحمة، أنّك تشكرني على أن شكرتك، فأذوب وأذوب حتى أشعر بكلّ كياني يذوب أمامك لأنّي أفكر وأشعر بأن هذا الشكر من إلهامك، فأنت الذي أعطيتني العقل الذي أكتشف فيه عمق نعمتك في وجودي، ومنحتني الحواس التي أشعر فيها بكلّ مواقع النعم في حياتي، ليكون الشكر نتيجة عقل يفكر وحسّ يبصر ويسمع ويشم ويدوق ويلمس، فأيّ ربّ عظيم لطيف، أنت، عندما تشكر من شكرك وأنت ألهمة شكرك.

وتحمدك نفسي على كلّ مواقع الحمد في الكون، وفي كياني الداخليّ في ما تمثّله آفاق عظمتك وامتداد نعمك، وفي ما تنفتح عليه روعي عن ذلك كلّ في ما علّمتني من أسرار الحمد ومن أساليبه ووسائله؛ فمَنك المعرفة التي انطلقت من حقائق الجمال والجلال والكمال في ذاتك لتدخل في مواضع الفكر من عقلي ومواقع الإحساس من شعوري . . . وإذا بي أطلّ من جديد على كرمك الواسع في فيض العطاء، فأجد منك - يا ربّ - لطف المكافأة على هذا الحمد الذي هو هبة منك، لأنّ إحساسي بالحمد ليس شيئاً أمنحك إيّاه فيزيد في عظمتك، ولكنه شيء يرتفع بروحي إليك في آفاق المعرفة العليا الرحبة التي تجعلني كبيراً في القرب منك.

تَسْتُرُّ عَلَيَّ مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ، وَتَجُودُ عَلَيَّ مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ، وَكِلَاهُمَا أَهْلٌ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنَعِ، غَيْرَ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفَضُّلِ، وَأَجَرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ، وَتَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحُلُمِ، وَأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَانِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ، وَتَتْرُكُ مُعَالَجَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ لِكَيْلَا يَهْلِكَ هَالِكُهُمْ، وَلَا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ شَقِيئُهُمْ، إِلَّا عَنْ طَوْلِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ وَبَعْدَ

تَرَادُفِ الْحَبَّةِ عَلَيْهِ، كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيم، وَعَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيم.

فعل الله مبني على التفضل

يا ربّ، إنني عندما أطلع إليك في آفاق الألوهية الرحبة التي لا تضيق على أحد بل تتسع أطرافها لكل الناس، فماذا أرى؟ إنني أرى السمو يرتفع ويعلو في كل مدارج الرفعة والعلو فينظر إلى خلقه بعين الرحمة لا بعين الانتقام، فيتفضل عليهم بما يفتح لهم أبواب الإنفتاح عليه بالإطمئنان إلى الأمل الكبير في العودة إلى مواقع رضاه في مواقع طاعته، لأنّه لم يغلق عليهم أبواب رحمته ومغفرته في ما فتح لهم من أبواب التوبة إليه.

إنّك - يا ربّ - تعلم ما يقوم به عبادك الخاطئون من فضائح وخطايا في سرهم وعلايتهم، وتطلع على ما يكتونه في وجدانهم من أسرار عميقة تتصل بموقع النية في أفعالهم، وبموطن الإحساس في مشاعرهم ممّا لا يريدون ظهوره وإطلاع الآخرين عليه، وأنت القادر على أن تفضحهم أمام الناس بما تملكه من وسائل ذلك، وهم يستحقّون الفضيحة لسوء نيّتهم وفعلهم، ولكنك - برحمتك - لم تفضحهم حتى تترك لهم الفرصة للتراجع وللإحساس برحمة الله في ستره عليهم، فيدفعهم ذلك إلى الحياء منه في ما يتمردون، وفي ما يستر عليهم.

وهناك البعض من الذين تعقّدت أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم فابتعدت عن مواقع رضاك في خطوط طاعتك، وابتعدوا - بذلك - عن آفاق رحمتك، فاستحقّوا المنع من جودك وعطائك، ولكنك تبادرهم بالعطاء السخيّ من رزقك لينفتحوا عليك من عمق أفضالك والطفافك. وهكذا كان الخط الرحيم الحليم الكريم الغفور في ما تتصرّف به في واقع عبادك الخاطئين، فقد بنيت أفعالك على التفضل فأعطيتهم ما لا يستحقّونه، وأجريت قدرتك على التجاوز فلم تؤاخذهم بسوء أعمالهم، وتلقيت من عصاك بالحلم ففتحت له أبواب التوبة، وأمهلته من قصد لنفسه بالظلم فتركت له الفرصة ليعدل

معها بالإستقامة في الطريق، والرجوع عن الإنحراف، لأنك الواسع في كرمك، والعظيم في رحمتك، فلا يضيق عليك عفو ولا رحمة، ولا يرهقك انتظار الخاطئين ليرجعوا إليك من قاعدة التوبة لأنك خلقت عبادك بيدك، وعرفت نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم فأردت لهم أن يمتدوا في ساحات الفكر الذي يهديهم إلى سواء السبيل عندما تترادف الحجج عليهم، ويكثر الإعذار إليهم، فيكتشفون ما ينتظرهم في آفاق رحمتك فيرجعون إليك ويستريحون إلى عفوك ويهرعون إلى وعدك بقبول التائبين والغفران للخطائين المذنبين . . وذلك هو الذي يقودهم إلى التوازن في وعي المسؤولية في ما يملكونه من طاقات، وفي ما يحركونه من خطوات، وفي ما يركّزونه من علاقات ببعضهم ببعض، مما يجعلهم في موقف الطاعة لله وإسلام الأمر كله لله .

وذلك هو الذي يعطي الإنسان الصورة الحية عن لطف الله بعباده في ما يقودهم إلى مواقع العودة إليه بكل الوسائل التي تحتزن الرحمة، وتحرك الأفكار والمشاعر في خط الواقعية الرسالية في ما يأخذون به أو يتركونه، فلا يهلك هالكهم - في حال اختيارهم الهلاك - إلا بعد استنفاد كل الحجج، ولا يشقى شقيهم إلا بعد ابتعاده عن كل ما وقّره الله له من أسباب السعادة، وذلك في نطاق عنوان واحد يتسع لكل أفعال الإنسان وأقواله وعلاقاته ؛ وهو التوبة .

أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلًا عَنْ وَحْيِكَ لِئَلَّا يَضِلُّوا عَنْهُ، فَقُلْتَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَافْزِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١)، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ .

(١) التحريم ؛ ٨ .

نداء المحبة الدائم

يا ربّ، كيف لا يفتح عليك عبادك بكلّ الأمل والرجاء في القرب إليك مهما ابتعدت بهم الذنوب عن ساحة قدسك، وأنت الذي لا تترك مجالاً لانتفاحهم عليك إلّا لتفسح لهم أكثر من فرصة لذلك، لأنك تعرف سرهم وعلايتهم في ما ينحرفون فيه عن الطريق، أو في ما يمارسونه من الخطيئة، انطلاقاً من مواقع الإهتزاز في مشاعرهم، وعناصر الإثارة في غرائزهم وإيجاءات الانحراف في أوضاعهم، ممّا يحتاجون فيه إلى الكثير من الرحمة التي تجتذبهم إلى الخير وتبعدهم عن الشرّ، في ما تهبّء لهم من ظروف التراجع عن ذلك كله، عندما يواجهون أُلطاف الخير في شخصياتهم من خلال الإيجاء الروحي بأن الله يدعوهم إلى العودة إليه وإلى الثبات في مواقع رضاه، وإلى الإتجاه نحو الهدوء في العقل، والإستقامة في الخطوات إلى الطريق المستقيم، ليكون الانحراف في حركتهم مجرد حالة طارئة لا تستقر في الإتجاه، وليكون الإهتزاز في مناطق الإثارة مجرد وضع سريع لا يلبث أن يزول بفعل عناصر الثبات في الإيمان وفي التقوى.

وهكذا دعوت عبادك إلى عفوك، ولكن لا ليحصلوا عليه بدون إرادة أو معاناة . . . بل أردت لهم أن يحصلوا عليه من خلال الباب الروحي الذي يمتزج فيه الوعي للمسألة الإلهية في المسألة الإنسانية في ما هو حق الله على عباده من الإحساس بالعبودية المطلقة التي لا يملكون معها أيّ شيء من حرية الاختيار خارج نطاق الطاعة، كما يتداخل فيه الشعور بالندم على الخطيئة بالعزم على تصحيح خط السير في اتجاه التقوى العملية، ويتحرك فيه العنصر الروحي في دائرة العنصر العملي وهو التوبة التي تختصر في حركة الإنسان كل معاني الإنفتاح على الله، والإنغلاق عن كل مواقع الشيطان في عملية إرادة قوية وتصميم حاسم . . .

ثم أكذت ذلك في الخط الذي رسمته لهم بكلّ وضوح في وحيك في ما أظهرت لهم من خصائصه، وبيّنت لهم من ملامحه حتى يتعرّفوا عليه بطريقة دقيقة . . . وذلك هو التوبة النصوح التي تعبّر عن توافق ظواهرهم وبواطنهم في عملية التغيير، وعن صدق النية وقوة العزم، وإرادة الثبات بحيث لا مجال فيه لأيّ تراجع أو اهتزاز.

وهذا هو ما تحدّث به إليهم في كتابك الذي أطلقت فيه نداء الدعوة إلى التوبة ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً﴾ (١).

إنّك تدعوهم إلى العودة إليك من موقع الصدق الذي يعبر عن الإستقامة في خط طاعتك، من خلال إرادة التغيير الذي ينتقلون به من خط الشيطان إلى خط الله. . فهذا هو الطريق الوحيد الذي يربطهم بك من جديد، إنّك توحى إليهم بأنك لا ترفضهم لمجرد أنّهم عصوك وتمردوا عليك، بل تعلن لهم أنّك تتقبلهم في أية لحظة يريدون فيها العودة، وتدعوهم إلى أن يفتحوا على ذلك في نداء محبة ولطف وحنان ورحمة.

ثمّ تابعت النداء بالإيحاء إليهم بأن عليهم أن يعيشوا روحية الرجاء بمغفرة الله من خلال التوبة. . . وإذا كانت المسألة عندهم رجاء يحمل في داخله بعض عناصر الخوف، في ما تريد أن توحى إليهم بالتحرك نحوك في شعور تتمزج فيه الرغبة بالرهبة كوسيلة من وسائل التربية الروحية التي يتحرّك فيها الإنسان في روحية العبودية بين الخوف والرجاء ليتأكد موقعه في إخلاصه لله، في قلق الإنسان الباحث عن مواقع رضاه، إذا كانت المسألة عندهم رجاء في الخط التريوي، فإنّها عندك - يارب - قراراً بالعفو عمّن يعيش في أعماقه الرغبة الحقيقية في التطلّع نحو رضاك وهذا هو قولك:

﴿عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ (٢).

فذلك هو الأفق الجديد للتوبة، أن يتحول الماضي في نتائج مسؤوليته إلى صحيفة بيضاء لا أثر فيها للخطيئة السوداء، ولا للانحراف الأعمى، لأنّ الحاضر التائب يهتّء جو الغفران للماضي الخاطيء، وأن يكون المستقبل البعيد هو مستقبل النعيم الذي يلقاه الناس التائبون في جنّات تجري من تحتها الأنهار، حيث يعيشون فيها الإحساس بالجمال والشعور بالطمأنينة. . هناك في ذلك اليوم الذي يؤكّد الله فيه رعايته لعباده الصالحين.

(١) و (٢) التحريم؛ ٨.

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١).

فأنت - يا رب - لا تدخل الخزي والعار على عبادك الصالحين الذي عاشوا في مجتمع الإيمان بالله ، والسير في خط شريعته بقيادة النبي الذي حمل الرسالة ودعا إلى الله وإلى طاعته ، لأنك اطلعت على قلوبهم فرأيت فيها النور الذي يشع بالإيمان فيتفايض على ساحاتهم في طريقهم الطويل ، وينطلق في أيمانهم التي يحركونها في خط الجهاد وفي سبيل الله . . . فإذا شعروا بأن هناك نقصاً في هذا النور الذي أرادوه أن يتكامل ، توجهوا إليك بكل إشراقة الحقيقة الإلهية في كيانهم ليطلبوا منك أن تكمل لهم هذا النور الذي ضاع منهم بعضه بفعل ظلام الخطيئة ، وتغفر لهم حتى تكون الحياة لديهم نوراً في حركة الإيمان والطاعة ونوراً في حركة العفو والمغفرة ، وهكذا يبتهل إليك عبادك لأنك القادر على كل شيء ، والمهيمن على الوجود كله وعلى الجزاء كله ، فأَيُّ ربِّ عظيم ، أنت يا رب ، وأَيُّ خالق رحيم أنت يا رب . . وكيف يتعد عبادك عن الدخول إلى عفوك من باب التوبة المفتوح على مصراعيه وما هو عذرهم في ذلك كله؟ .

«وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رَبِّحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَكَ وَفَوَازَهُمْ بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ ، فَقُلْتَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَيْتَ ، ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا﴾^(٢) وَقُلْتَ : ﴿مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةِ آتَبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٣) وَقُلْتَ : ﴿مَنْ

(١) التحريم؛ ٨ .

(٢) الأنعام؛ ١٦٠ .

(٣) البقرة؛ ٢٦١ .

ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضاً حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴿١﴾ وَمَا أَنْزَلْتَ مِنْ
نَظَائِرُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ .

التجارة مع الله

لقد كان وجودنا بعض عطائك وكرمك ، كما كانت نعمك الوافرة في حركة هذا الوجود شاهداً على لطفك ورحمتك ، وهذا ما يعيشه عبادك المؤمنون بك المبتهلون إليك في وجدانهم الإيماني ، عندما يرون الفيض الإلهي يَنهَمِر عليهم من كل جانب من دون أن يكون لديهم أي عمل يقدمونه بين أيديهم ليستحقوا به ذلك . ولقد دعوتنا للعمل في كل مواقع طاعتك ، في ما يتصل بحياتنا الخاصة في ما يتحرك به وجودنا الذاق من رغبات وحاجات ، وفي ما يتصل بحياتنا مع الناس في ما تفيضه علينا من مسؤوليات وأوضاع . فأردتنا أن نعيش العطاء في طاقاتنا في ما نقدمه من خير لأنفسنا وللناس وللحياة في نطاق أوامرك ونواهيك ، ليكون وجودنا فاعلاً منتجاً على مستوى الوجود كله ، ولم تجعل عملنا هذا مجرد مسؤولية عبادية تتعبد فيها إليك على أساس ما يجب علينا لك من أنواع الطاعة ، من دون أن نحصل من ذلك على شيء في ربح الذات لنفسها في ما تريده من خير ، بل جعلته نوعاً من التجارة معك ، في ما تجتذبه من الربح المخزون عندك واعتبرته قرضاً يحمل لنا فرص الزيادة المضاعفة ، وهكذا دعوتهم إلى التجارة معك ، وأنت الذي رزقتهم ما يتاجرون به وزدتهم في الربح لتزيدهم رغبة في التسامي إلى درجات القرب إليك وحركة في خط المسؤولية في تحريك الحياة نحو الإنطلاق إلى مواقع الخير للإنسان كله في جميع مجالاته ، ليكون الإنسان إنساناً العمل الصالح الخير في ما تحتاجه الحياة من طاقاته ، وليكون إنسان الله في ما يفرضه عليه من كل مواقع الطاعة ، وملامح العبودية له في وجوده .

وهكذا كانت الحسنة - أية حسنة - عشر أمثالها ، وكان الإنفاق ﴿٢﴾ في سبيل الله كمثل

(١) البقرة ؛ ٢٤٥ .

حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء ﴿١﴾ وكان الذي يقرض الله قرضاً حسناً في ما يقدمه للآخرين من طاقته وماله، يستحق الأضعاف الكثيرة من الربح والأجر الكريم وذلك في عملية تربوية إيجابية بأن قضية العمل الصالح ليست مجرد قضية ترتبط بالمبدأ في ما يخطط له من مواقع ومواقف، ولكنها قضية الذات في ما تتطلع إليه من أرباح ومنافع . . وأن الذاتية في حساب العمل تمثل قيمة كبيرة في ميزان الله عندما يكون العمل لله في ما يتقرب به الإنسان إليه في خدمة الإنسان والحياة قربة إلى الله . لأن الله أراد للإنسان أن يطيعه ويتعبد إليه طمعاً في جنته وخوفاً من ناره ورغبة في الأجر العظيم، ولم يفرض عليه أن يفعل ذلك من دون ثمن على أساس استحقاق الله للعبادة في ذاته، وذلك على أساس أن الله لا يريد للإنسان أن يتعد عن خصائص إنسانيته في نطاق بشريته، فيكون ملكاً يفكر في العمل من ناحية التجريد، بل أراد له أن يكون بشراً في نطاق حاجاته الحاضرة والمستقبلية على مستوى الدنيا والآخرة .

ولهذا أعطى السعي نحو المسؤوليات العامة والخاصة معنى التجارة والبيع في ما يجتذبه من قضايا الربح والتعويض في الطموحات الذاتية ليعيش الإنسان هاجس ذلك في دنياه وآخرته على أساس الخط المستقيم .

«وَأَنْتَ الَّذِي دَلَّلْتَهُمْ يَقُولُكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرِغَيْكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَرَّكَ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعْبَهُ أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ، فَقُلْتَ: ﴿ادْكُرُونِي أَدْكُمْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾^(١) وَقُلْتَ: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^(٢) وَقُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٣) فَسَمِيتَ

(١) البقرة؛ ١٥٢ .

(٢) إبراهيم؛ ٧ .

(٣) غافر؛ ٦٠ .

دُعَاءَكَ عِبَادَةً، وَتَرَكُهُ اسْتِكْبَاراً، وَتَوَعَّدْتَ عَلَى تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ، قَدْ كَرُّوكَ بِمَنِّكَ، وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ، وَدَعَاكَ بِأَمْرِكَ، وَتَصَدَّقُوا
 لَكَ طَلِباً لِمَزِيدِكَ، وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ، وَقَوَّزَهُمْ بِرِضَاكَ، وَلَوْ
 دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَّلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ
 مَوْصُوفاً بِالْإِحْسَانِ وَمَمْنُوتاً بِالْإِمْتِنَانِ وَمُحَمَّدُ دَا بِكُلِّ لِسَانٍ .

ذكر الله حاجة إنسانية

ويبقى لطفك بعبادك يغمر حياتهم ويرعى مصيرهم عندما تدلهم على الطريق الذي
 يُؤدِّي إليك فيرفع درجاتهم عندك، ويحقق لهم السعادة لديك، في ما يوحي به ذلك كله
 من علاقة العبد بربه وعلاقة الرب بعبد، فهناك مبادرة من الإنسان تتحرك في طريقته
 في التعبير عن شعوره بحضور الله في وجدانه وفي الوجود كله بحيث يجده في أجواء
 الغيب السابح في المطلق، كما لو كان في أجواء الشهود الغارق في الحس، فيذكره في
 آفاق ألوهيته بكل مواقع عظمتهم وموارد نعمه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويتحوّل
 الذكر عنده إلى حقيقة حيّة في العقل والإحساس وحركته في الحياة . . وهنا تلتقي المبادرة
 الإنسانية في خط العبودية الخالصة المخلصة بالرحمة الإلهية فيذكر الله عبده بالرحمة
 واللفظ والحنان والمغفرة، كما ذكره عبده بالإخلاص والإعتراف والتوسل والعبادة .

وهكذا أراد الله لعباده أن يذكروه ليذكروهم في ما يريد الله أن يثبته في تفكيرهم من أن
 نسيانهم لله في كل مواقع الحياة عندهم سيكون تأثيره لديه أن ينسأهم فيهملهم في عمق
 مسألة المصير، وهذا ما عبر عنه الله بقوله في حديثه عن أمثال هؤلاء في موقفهم يوم
 القيامة في ساعة الحساب في حوارهم مع الله ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة
 ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً* قال
 كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى ﴿^(١) . وقوله تعالى : ﴿نسوا الله

فَنَسِيهِمْ﴾ ^(٢) .

(١) طه ؛ ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ .

(٢) التوبة ؛ ٦٧ .

ولست المسألة مسألة حاجة إلهية في ذكر الإنسان لربه ، بل هي حاجة إنسانية في انفتاح الإنسان على مصالحة في الحياة وفي المصير من خلال ذلك ، حيث يكون نسيانه لله نسياناً لنفسه عندما يستولي عليه الشيطان في كل مصادره وموارده وذلك هو قوله تعالى :

﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون﴾^(١).

وبذلك يكون ذكر الله في وعي الإنسان وسيلة من وسائل ذكر الإنسان لنفسه . وإذا كان الذكر حركة في وعي الإنسان لربه ، فإنه يجتذب الشكر الذي يمثل وعي الإنسان لنعم الله في حياته في كل مواقع وجوده في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة ، بحيث لا معنى له بدونها ، ولا قيمة لأية سعادة بعيداً عنها . وهذا هو الذي يعمق في الإنسان إحساسه بإنسانيته في ما يعنيه الإعتراف بالجميل من المعنى الإنساني ، وذلك هو الذي يجسد انفعاله بألطاف الله عليه . وكما هو الذكر في علاقته بمصلحة الإنسان في الداخل ، كذلك الشكر في علاقته بالله في امتداد النعم عليه وزيادة قُربها في حياته ، وهذا في مقابل الكفران والجحود ونكران الجميل في زوال النعمة عنه وتحولها إلى عذاب شديد ، وهذا ما عبّر عنه الله سبحانه بقوله في دعوته الإنسان للشكر وتحذيره من الكفر بالنعمة :

﴿واشكروا لي ولا تكفرون﴾^(٢).

وقوله تعالى :

﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾^(٣).

وهكذا كانت دعوة الله للإنسان إلى الذكر ، ودعوته إلى الشكر وسيلة من وسائل انفتاحه على ربه ، ليبقى ذكره في وجدانه حيث يشرق الله في كلّ فكره وشعوره ليمتد

(١) الحشر ؛ ١٩ .

(٢) آل عمران ؛ ١٥٣ .

(٣) إبراهيم ؛ ٧ .

حضوره عنده في مواقع المسؤولية في حياته ، ولينطلق شكره له ليعتق في ذاته الإحساس بارتباط كل حياته بربه ، من خلال علاقة النعم الإلهية بحياته في وعي حاجته المطلقة إلى الله ، وشعور بتلبية الله له في ذلك كله .

مميزات الدعاء

ثم كان الدعاء الذي دعوتنا إليه يا ربّ الذي هو المظهر الحيّ للتواصل الدائم بيننا - نحن عبادك - وبينك ، فهو الذي يمثل النجوى التي تنطلق من عمق الشعور الحيّ في قلوبنا لتحدث معك من موقع الحاجة إليك والرغبة في الحصول على لفتة من كرمك ونظرة من رحمتك ، لأنك سرّ وجودنا ومعنى الإمتداد في مسيرة هذا الوجود ، وهو الذي يعبر عن الإعراف بالوهيتك في خط عبوديتنا لك ، على أساس المضمون الإيماني الذي تحرك فيه كل مفردات العقيدة والحياة في تعداد متنوع الأبعاد والأساليب في روح عبادية تعبيرية عن كل ما يفكر به الإنسان ويحسه ليعرضه أمام الله ، حيث يمثل ذلك اعترافاً وإقراراً وإخلاصاً بما يعتقد أنه الحقيقة الخاضعة لكلمات الله ورسالاته ، حيث تتميز عبادة الدعاء عن أيّ عبادة أخرى في تنوع الأفكار والأوضاع ، فلا تجد هناك تشريعاً محدداً في الكيفية والكمية ، فللإنسان أن يدعو ربه وهو قائم أو قاعد أو مستلقٍ على ظهره أو راكع أو ساجد أو واقف أو سائر ، ولا توجد كلمات محدّدة لما يقوله في الدعاء ، ولا لغات معينة ، بل يمكنه الدعاء بأية لغة وأية كلمة في أيّ مضمونٍ روحيّ أو شعوريّ أو فكريّ مما يريد أن يقدمه الإنسان بين يدي الله . . وبهذا كان الدعاء عبادة متحركة على أكثر من صعيد ، ومنفتحة على كل إنسان بحيث ينطلق فيها الإنسان بشكل عفويّ عند حدوث أية مشكلة أو طرؤ أية حاجة لا يرى فيها لقدرته مجالاً لحل المشكلة أو لقضاء الحاجة فيلجأ إلى أن يرفعها لله .

وهو الذي ينمي في روح الإنسان الصلة الروحية بالله حيث يشعر بأن الله قريب منه ومن آلامه وآماله ومشاكله وحاجاته ، ليفتح عليه أبواب رحمته فيخفف عنه ما ثقل عليه

من ذلك ، وليقضي له ما صَعُبَ منها فيجد حاجته عند ربه بها لا يجدها عند غيره ، وهذا هو ما عبرت عنه الآية الكريمة :

﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾^(١).

ويتصاعد الإهتمام بهذه العبادة الدعائية حيث تمثل الدعوة الحاسمة التي تجعل من الإقبال عليها مظهراً للعبادة الخالصة المفتحة على معنى عبودية الإنسان لله ، كما تجعل من الإبتعاد عنها مظهراً من مظاهر الإستكبار عن عبادة الله الذي يؤدي إلى دخول جهنم ، وهذا هو قوله تعالى : ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٢).

وهكذا عاش الناس الذكر والشكر والعبادة من خلال الإحساس بِمَنِّكَ ، والإفتاح على فضلك ، والخضوع لأمرِكَ ، فكان ذلك سبباً للوصول إلى مواقع رضاكَ من خلال مواقع طاعتكَ . . في ما يقودهم ذلك إلى رحاب جنتِكَ . . وهذا هو الغاية كل الغاية في حركة السعادة الإنسانية التي يتطلّع إليها المؤمنون ، وينطلق نحوها المخلصون .

«فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وَجَدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنَى يَنْصَرَفَ إِلَيْهِ ، يَا مَنْ تُحْمَدُ إِلَى عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ وَغَمَرَهُمُ بِالْمَنِّ وَالطُّوْلُ مَا أَفْشَى فِينَا نِعْمَتَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا مَنِّكَ وَأَخَصَّنَا بِبِرِّكَ ، هَدَيْتَنَا لَدِينِكَ الَّذِي اضْطَفَيْنَا وَمِلَّتِكَ الَّتِي ارْتَضَيْتَ وَسَبِيلَكَ الَّذِي سَهَّلْتَ ، وَبَصَّرْتَنَا الرُّفَّةَ لَدَيْكَ وَالْوُصُولَ إِلَى كَرَامَتِكَ» .

(١) البقرة : ١٨٦ .

(٢) غافر : ٦٠ .

العجز عن بلوغ الحمد

كيف أبلغ - يا رب - آفاق حمدك ، وأنا الإنسان الذي أعيش في زاوية ضيقة من زوايا الجهل وحدود المادّة .

وهل أنا إلا عينٌ تبصر بعض مظاهر عظمتك ، وأذنٌ تسمع بعض أصوات مخلوقاتك ، ويدٌ تشعر مواقع النعم في ما تلمسه من مجالات نعمك . . . فكيف انطلق إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرَ على قلب بشر، ولا تلمسه حسّ في ما يفتح عليه غيب العظمة في قدسك وسر الإبداع في ألوهيتك ، فكيف أبلغ ما أريده في عمق إخلاصي من التعبير عن حمدك ، وأنا لا أعرف إلا القليل القليل منه .

لذلك فلن أدخل في التفاصيل ، لأنّي لا أعرف كنه تلك التفاصيل ، ولكنّي أحمدك ما وجد في حمدك مذهباً أستطيع الوصول إليه وما لا أستطيع ، كما أنّي أستغرق في كلّ كلمات الحمد حتى لا تبقى هناك كلمة لا يتحرك بها عقلي وقلبي مما قد لا يبلغه لساني ، وانطلق مع كل معانيه حتى لا يبقى هناك معنى يطلّ على حمدك إلا عشت فيه ، وانطلقت معه ممّا أدركه وما لا أدركه .

لقد تحدّدت إلينا - يا رب - بإحسانك وفضلك الذي شمل كلّ حياتنا في كلّ ما نحتاجه وما تنعم به ، وغمرتنا بمتّك وكرمك حتى أغرقتنا بالسعادة من خلال ذلك . إنّنا نلتفت إلى كل جوانب وجودنا المتحرك في إرادتك ، فنجد نعمتك شاملة لكل شيء من أمورنا ، فليس هناك أمر لا أثر فيه لنعمتك الماديّة أو الروحيّة ، ونكتشف متّك علينا سابعة في كل أوضاعنا ، فما من وضع لا ينطق بمتّك في عملية امتنانٍ تهزّ الكيان كلّهُ ، ونلتقي ببرّك الذي اختصصتنا به ، ففي كل زاوية من زوايا حياتنا غرسة للبرّ الإلهي الذي يمتد حتى يشمل المواقع كلّها .

أيّ إحسانٍ وفضلٍ - يا رب - أعظم من إحسانك وتفضّلك علينا بهدايتنا لدينك الذي اخترته لعبادك نهجاً للسعادة في الدنيا والآخرة ، وأفقاً رحباً نطلّ من خلاله على آفاق إرادتك في ما تريد لعبادك أن يطيعوك فيه ممّا فيه الحصول على مصالحهم في ما يفعلونه ، والابتعاد عن مفاسدهم في ما يتركونه . . . وذلك هو عنوان ملّتك التي

ارتضيتها من خلال تجسيدها لمواقع رضاك وسيلك الذي خَططت لنا لنصل من خلاله إلى كرامتك في القرب إليك والوصول إلى رحمتك ومغفرتك .

هذا هو الجو الذي انطلق فيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) ليقف أمام وداع شهر رمضان ، من خلال وعي الإنسان لموقعه من ربّه وموقع ربّه منه ، في ألطافه ونعمه وإحسانه وعظمته ورحمته ومغفرته وهدايته ، ممّا يجعل شهر رمضان موقعاً من مواقع اللطف في رعاية الله للإنسان ، وحركة في اتجاه الوصول إليه من أجل الحصول على الدرجة العليا في محبته ورضوانه .

وهذا هو الذي يخرج به شهر رمضان وغيره من مواقيت العبادة والدعاء ، عن الخط التقليدي الذي قد يتحوّل فيه الموعد الزمني العبادي إلى تقليد ميت يمرّ به الناس بشكلٍ عاديّ لا يوحى بأيّ اهتمام ، ولا يحمل أيّة حرارة في منطقة الفكر والشعور ، لأنّ امتداد التشريع في مدى الزمن قد يجعل المسألة في دائرة الجمود التاريخي الذي يتجمد كل شيء في داخله . إنّ القضية المطروحة في التربية الروحية الإسلامية هي أن يكون الله هو العمق في كل شيء في الحسّ الشعوري للإنسان بحيث يراه في كل قولٍ من أقواله وفي كل فعلٍ من أفعاله ، وفي كل موقع من مواقع الزمن في حركة حياته سواءً كان يحمل عنواناً للفكرة أو موقعاً للعبادة أو كان لا يحمل شيئاً من ذلك ، وهذا هو الذي يعطي الزمن حيويّته وحرارته ، وللعبادة معناها وحركتها في الفكر وفي الحياة .

«اللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَايَا تِلْكَ الْوُظَائِفِ وَخَصَائِصِ تِلْكَ الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَخَيَّرْتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَزْمَنَةِ وَالذُّهُورِ، وَأَثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالنُّورِ، وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَرَغَبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ، وَأَحْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» .

خصوصية الزمن في شهر رمضان

يا ربّ، إنَّكَ خلَقْتَ الزمن كله، فليس زمن أولى بك من زمن، تماماً كما خلقت كل شيء في الوجود، فليس هناك شيء - في ذاته - أقرب إليك من شيء... ولكنك جعلتَ لشهر رمضان خصوصيةً من بين الشهور، انطلاقاً من إرادتك وحكمتك عندما أعطيتَ معناه شيئاً من معنى وحيك، عندما أنزلت فيه القرآن الذي هو النور المعنوي الذي يدخل إلى عروق الزمن فيمنحه نوراً وحياءً وخيراً وبركةً، وفتحت فيه أكثر من نافذة للإيمان، وحشدت فيه الكثير الكثير من مواقع رضاك في ما أردت لعبادك أن يطيعوك فيه، وذلك من خلال فريضة الصيام الذي يفتح في الجسد أكثر من موقع للروح، ومن خلال القيام الذي يطلّ بالروح على أكثر من معنى للحياة المنفتحة على الله... ثم كانت الكرامة الكبرى لهذا الشهر عندما اختصرت الألف شهر فجعلتها في ليلة وجعلت حجم هذه الليلة - ليلة القدر - أكبر من حجم ذلك الزمن الطويل في فضلها وثوابها ونتائجها الروحية على مستوى ما يحصل عليه الإنسان من مضمونها العبادي من خير وثواب وسعادة، قد ترفعه إلى الدرجات العليا في جنتك... وبهذا كان الإيحاء الإلهي بأن القيمة في معنى الزمن في روحه في سرّ الله، ليست في الكمية، بل هي في النوعية، فقد لا تكون الألف شهر الفارغة من عمق الحركة الروحية في مستواها العبادي ذات قيمة عند الله، وقد تكون الليلة الواحدة في جهدها وسرّها ذات قيمة كبيرة في حركة الفكر والروح في ما تنتج من أفكار ومشاعر وفي ما تنفتح عليه من آفاق الخير، أو تقترب به من ألطاف الله في الإنسان وفي عمق شعوره بالحياة، وفي معنى الكرامة التي يكرم فيها عباده بالمغفرة والرحمة والرضوان.

وهذا هو الفضل الكبير الذي تفضلت به على عبادك عندما فتحت لهم في هذا الشهر كلّ الأبواب التي تطلّ عليك، ودعوتهم إلى كلّ الأعمال التي تقترب من مواقع رضاك، وهيأت لهم كلّ مواسم الخير والبركة واللطف والحياة الروحية التي تنفائض بالحنان.

«ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَأَصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِكَ دُونَ أَهْلِ الْمَلَلِ، فَصُمْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ وَقَمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ، مُتَعَرِّضِينَ بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَرَضَتْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَسْبِيحِنَا إِلَيْهِ مِنْ مَثُوبَتِكَ، أَنْتَ الْمَلِيُّ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلَتْ مِنْ فَضْلِكَ، الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ» .

الإصطفاء الخاص

وهكذا كان شهر رمضان في تقديرِكَ وتشريعِكَ وكرمِكَ ولطفِكَ، ثم جعلته عطيةً وميزةً لهذه الأمة المرحومة في ما أعطيت رسولكَ من كرامة بكرامة أمته، وفي ما فتحت له من نوافذ الحق على مواقع الخير . وهكذا انفتحنا عليك من خلاله، بما هيأت لنا من موارد الطاعة في ما كلفتنا به من صيام النهار وفي ما ندبتنا إليه من قيام الليل، مما يرتفع بوعينا الروحي، وقوتنا الإرادية وحركتنا العملية إلى آفاق جديدة من رحمتِكَ، وفُرْصٍ متنوعةٍ من مَثُوبَتِكَ، عندما نتطَّلَعُ إِلَيْكَ في رحاب كرمِكَ، فنراك مليئاً بما يرغب الناس فيه إِلَيْكَ من رضوانِكَ، فأنت الذي لا تضيق خزانَتِكَ عن طلبات خلقِكَ، كما نتطَّلَعُ إِلَيْكَ في عليائك وفي مواقع السموّ التي لا يبلغها أحد ولا يدركها مخلوق، فنراك قريباً إلى خلقِكَ فتدعوهم إلى مواقع قربِكَ، ليقربوا إِلَيْكَ بأرواحهم وأفكارهم وأعمالهم عندما لا يستطيعون القرب إِلَيْكَ بأجسادهم . . وهذا هو الذي يفتح للناس كل السبل ليصلوا إِلَيْكَ في أكثر من موقع وفي أكثر من حركة .

وقد يسأل سائل: كيف يكون شهر رمضان من خصائص هذه الأمة في ما آثرنا الله به من هذا الحشد من الأعمال والفيوضات الإلهية، وفي ما شرَّعه الله فيه من الصيام، في الوقت الذي نلاحظ فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿١﴾ .

(١) البقرة: ١٨٣ - ١٨٤ .

حيث تدل الآية على أن تشريع الصيام ليس شيئاً جديداً في شريعة الإسلام بل هو تشريع كلف الله به الأمم السابقة، وقد نستوحي من الآية وما بعدها، أن الخصوصية في الماضي هي الخصوصية في الحاضر الإسلامي، ولكن هذه الاستفادة غير واضحة، لأن من الممكن أن يكون التشبيه بلحاظ تشريع الصوم، لا بلحاظ خصوصية الزمان الذي شرع فيه الصوم مما لا يتنافى مع الفكرة التي يوحى بها الدعاء من اختصاص الأمة بهذا الشهر فإن الحديث عن شهر رمضان في الآية التالية ليس تابعاً لمجموع المضمون الذي جاءت به الآية المذكورة، بل هو بيان للزمان الذي يحتوي الأيام المحدودات في شريعة الأمة الإسلامية، والله العالم .

«وَقَدْ أَقَامَ فِيْنَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامَ حَمْدٍ وَصَحْبِنَا صُحْبَةً مَبْرُورٍ وَأَرْبَحْنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَدْ فَارَقْنَا عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ وَانْقِطَاعِ مُدَّتِهِ وَوَفَاءِ عَدْدِهِ، فَتَحْنُ مُودَّعُوهُ وَدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمَّنَا وَأَوْحَشَنَا أَنْصِرَافُهُ عَنَّا وَلَزِمَنَا لَهُ الدَّمَامُ الْمَحْفُوظُ وَالْحَزْمَةُ الْمُرْعِيَّةُ وَالْحَقُّ الْمَقْضَى» .

صحبة الشهر

عاش هذا الشهر في حياتنا كأفضل ما يعيشه زمنٌ مباركٌ في ما يمنحه من البركة لكل الناس الذين يعيشون فيه من خلال الفرص التي يوفرها لهم في طاعة الله والحصول على مغفرته ورضوانه، ومن خلال الأجواء الروحية التي يثيرها في أجواء الناس الذين يتحركون فيه . . . وعشنا معه في حمد وخير وسرور، وحصلنا على أفضل الأرباح على مستوى النتائج الدنيوية والأخروية على أساس ما حصلنا عليه من عمق في الروح، وسمو في الأخلاق، واستقامة في الخطى، وامتداد في الالتزام بأوامر الله ونواهيه، وصوم عن كل ما يفسد الروح ويسيء إلى طهارة الإنسان في نواياه وأقواله وأفعاله .

ثم مضى وفارقنا، كمرحلة زمنية من أفضل مراحلنا، كما يمضي الزمن في النظام الكوني الذي يطوي الحياة في حدودها المعينة . . . وكانت لنا معه صحبة وعلاقة ومحبة

وصداقة وحرمة وحق، تماماً كما لو كان كائناً حياً يفتح معنا أفضل العلاقات، وتبقى لنا - بعد فراقه - أفضل الذكريات لنودّعه بأعذب الكلمات، وأحرّ المشاعر، ليكون التفاعل بيننا وبين شهر الله هذا في المستوى الذي ينطلق فيه من الله ليتصل بكل شيء ينتسب إليه ويرتبط به، أكان زماناً أم مكاناً أم إنساناً أم كتاباً من كتب الله أم شرعة من شرائعه أم خطأ من خطوطه التي أراد لعباده أن يسيروا فيها .

«فَنَحْنُ قَائِلُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ الْأَعْظَمُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الْأَمَالُ، وَنُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَأَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً وَمَرْجُوءاً أَلَمْ فِرَاقُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفٍ آنَسَ مُقْبِلاً فَسَرَّ وَأَوْحَشَ مُنْقِضاً فَمَضَّ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ» .

وتتلاحق أوصاف هذا الشهر - في أجواء السلام عليه وهي التحية له - انطلاقاً من تنوع مواقعه في شأنه عند الله بالمقارنة مع الشهور الأخرى، وفي مركزه لدى أولياء الله، وفي علاقته بالإنسان في علاقة الصحبة وفي امتداده في الزمن، عندما يتوزع عنوانه بين الأيام والساعات . . وفي الآمال التي تطلّ فيه على حياة الإنسان . . وفي الدائرة التي تمثل حدود الزمن فيه فتتحرك فيها الأعمال، وفي السرور بوجوده واللوعة بفقده تماماً كأبي قرين حيّ، أو أليف ينطلق في الشعور في طبيعة معنى الألفة في النفس ثم يأتي ليقرب من الإنسان، كما يقرب أيّ جار من جاره، ليترك تأثيره في عمق القلوب وليطرد عن ساحته كلّ الذنوب .

فهو شهر الله الأكبر، فكلّ الشهور تصغر في خصائصها أمامه في ما منحه الله من الإمتيازات، وهو عيد أوليائه الأعظم الذي يرتفع بهم إلى أعلى الدّرجات، عندما

يتحركون فيه في أفضل الأعمال ، وأقدس الأيام والساعات بما لا يحصل لهم في غيره في هذه الدرجة ، وهو الوقت الذي يصحبه الإنسان كأكرم مصحوب في الخير الذي يقدمه لصاحبه ، وخير شهر في الأيام والساعات في نتائجه الكبيرة في حركة الحياة في الإنسان .

وهو الشهر الذي أعطى الآمال فرصة كبيرة لتقرب من الواقع في ما يأمله الإنسان من السمو الروحي ، والارتفاع المعنوي ، والدرجات العليا عند الله . وهو الذي نشرت فيه الأعمال فانطلقت في عملية إحياء منفتح على طاعة الله في التعبير عن إخلاص عبده المؤمن له .

وهو القرين الحبيب الذي يشعر الإنسان بالرابطة الوثيقة التي تربطه به حيث يشعر بجلالة قدره عند وجوده لمعرفته بمواقع الجلال في خصائصه ومعانيه ، كما يفجع بفقده عند زواله ، لما يشعر به من فداحة الخسائر التي تترتب على افتقاده ، وهكذا تتلاحق صفة المرجو الذي ألم بفراقه ، والأليف الذي فتح للقلب نافذة على الفرح الروحي عند إقباله ، كما أغلق عنه أبواب الإنفتاح عند إدياره وتحرك مع عناصر الشخصية الإسلامية في إحياءاته ومواقفه وأفكاره ، حتى بعث الرقة في القلوب ، وخفف فيه ثقل الذنوب على النفس .

«السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرِ أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ ، وَصَاحِبِ سَهْلٍ سُبُلِ
الإِحْسَانِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِيكَ وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى حُرْمَتَكَ
بِكَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ وَأَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ
الْمُؤْمِنِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تُنَافِسُهُ الْيَّامُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيبِهِ الْمُصَاحِبَةِ وَلَا ذَمِيمِ
الْمَلَأَسَةِ» .

الطاف الله

للتشريع الإلهي دوره الكبير في إعطاء الزمن معنىً روحياً إيجابياً، حيث يتحوّل إلى عنصر من عناصر التأثير الإيجابي على النفس التي تعيش في ساحة الصراع بين خطّ الله وخط الشيطان، لمصلحة الالتزام بالإيمان والتقوى في خط طاعة الله والإخلاص له، لأنّ الخصوصية المعنوية التي يحصل عليها الشهر المبارك في مفردات التشريع الواجبة والمستحبة، تخلق جوّاً من الإهتمام والقداسة التي تنفذ إلى مشاعر الإنسان الذي يتحرّك في داخله بشكل لا شعوري، بحيث يتأثر به حتى الذين لا يلتزمون بالتزاماته في نطاق الجوّ العام، ومن هنا نفهم كيف يتحوّل هذا الشهر إلى ناصر أعان على الشيطان، وصاحب سهّل سبل الإحسان، لأنّ الضغوط الروحية على نوازع الشرّ تساهم في منع الإنسان من الإستسلام لخطوات الشيطان وحبائله بطريقة بالغة التأثير، كما تدفع النفس إلى السير في خط الإحسان الفكري والعمل في ما يحبه الله ويرضاه.

وقد ورد في الحديث عن النبي (ص): «أنّ الله وكلّ بكلّ شيطان سبعة أملاك في شهر رمضان فليس بمحول حتى يتقضي» . . .

ثم كان من الطاف الله في هذا الشهر، أنّ الله يعتق الكثير من المذنبين من النار، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (ع)، إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، غفر الله لمن شاء من الخلق، فإذا كان الليلة التي تليها ضاعف كلما أعتق، وهكذا، حتى إذا كان آخر ليلة ضاعف فيها كلما أعتق.

وهذا هو الذي يفتح للمذنبين باب الأمل الكبير في المغفرة، حتى في الحالات الشديدة التي أسرفوا فيها على أنفسهم وتوغّلوا كثيراً في دروب المعصية، فيرجعون إلى الله ليؤكّدوا رعايتهم لحزمة الله في هذا الشهر بذهنية روحية جديدة، يتخلصون فيها من كلّ أثقال الذنوب وأغلالها، ليعيشوا السعادة الداخلية في كيانههم، في عملية تجدد روحي وعملي، ليكونوا من أسعد الناس في ذلك على مستوى النتائج الكبيرة في انطلاق الذات وحركة المصير.

وهكذا يساهم هذا الشهر في إحياءاته وأجوائه في محو الذنوب بالتوبة ، وستر العيوب بالتمرد على الإنحراف في خط التغيير.

ومن خلال طبيعة الدور الذي أريد لهذا الشهر أن يحققه في التزاماته التي تتجاوز العنصر المادي في الصوم الجسدي إلى الصوم الروحي والأخلاقي ، فإن المؤمنين يشعرون بسهولة الحركة فيه من خلال القرار المنطلق من الإرادة الإيمانية بالالتزام بأوامر الله ونواهيه ، كما أنّ المجرمين يشعرون بثقله وطوله ، لأنه يخلق في داخلهم شعوراً بالعقدة المستعصية لابتعادهم عن الأجواء العامة فيه في مجتمع الإيمان ، فيعيشون فيه الإحساس بالعيون التي تحدّق بهم بالإستنكار ، وبالمشاعر التي يتصاعد فيها التوتر على أساس ما يقومون به من انحرافات في هذا الشهر ، ممّا يجعلهم يفكّرون في أوضاعهم كما يفكّر السجين في شعوره بطول مدة السجن حتى لو كانت قصيرة .

وفي هذا الجو الروحي ، يقف هذا الشهر في الموقع الذي لا تستطيع الأيام الأخرى أن تدخل معه في منافسة في القيمة والنتائج ، لأنها لا تحمل الكثير ممّا يحمله من خصائص وامتيازات ، ولا سيما في روحية السلام الذي يسري إلى كلّ أمر فيه ، ممّا يخلق في الحياة جواً رائعاً من الإنفتاح على كلّ معاني الخير والابتعاد عن كلّ معاني الشرّ . . وهكذا تكون صحبته لكلّ الذين يصاحبونه طيبةً محبّبة ، كما يكون الإندماج فيه مفتوحاً على كلّ أوضاع السرور.

«السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ وَغَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِيئَاتِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودَعٍ بَرَمَاءَ وَلَا مَتْرُوكٍ صِيَامُهُ سَأْمَاءَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَفْتِهِ وَمَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِكَ عَنَّا وَكَمْ مِنْ خَيْرٍ أَفِضَ بِكَ عَلَيْنَا ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ وَأَشَدَّ شَوْقَنَا غَدًا إِلَيْكَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى فَضْلِكَ الَّذِي حُرِمْنَا عَنْهُ وَعَلَى مَا ضَرَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ سَلْبِنَاهُ» .

الشعور بالحرمان من الفضل

وهنا تأتي كلمات الوداع في المشاعر الحزينة في اللحظات الحاسمة التي يبتعد فيها الإنسان المؤمن عن أجواء هذا الشهر بالإنفصال عن أيامه . . وبذلك يتحرك الشعور ليتحدث مع هذا الشهر في كل ما كان يعيشه المؤمنون معه ، أو يحصلون فيه من نتائج السعادة في الدنيا والآخرة .

فقد جاءنا بالبركات التي ملأت حياتنا ، وغسل عنا قذارة الخطايا حتى ظهرت أرواحنا ، لذلك فنحن نشعر ببركته وطهارته فلا يكون وداعنا له وداع الضجر الذي يشعر به الناس في حالة الجو الثقيل الذي يطبق عليهم ، كما أننا لن نترك صيامه من خلال الملل ، لأننا كنا نحبه ونفتح عليه في مواقع القرب من الله ، مما يجعلنا نطلبه قبل وقته ، ونحزن عليه قبل فوته ليصرف عنا الكثير من السوء ، ويفيض علينا الكثير من الخير ، ولنفتح فيه على الله في ليلة القدر التي تختصر الزمن في ساعاتها حتى تكون في حجم ألف شهر في نتائجها الكبيرة . . وهذا هو الذي جعلنا نحرس عليه في داخله ، ونشتاق إليه في المستقبل ، ونشعر بالحرمان من فضله ومن بركاته ، لنفكر في تعويض ذلك الحرمان في شهر جديد وعمل جديد .

«اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفْتَنَا بِهِ وَوَفَّقْتَنَا بِمَنِّكَ لَهُ حِينَ جَهَلِ الْأَشْقِيَاءُ وَقْتَهُ وَحَرَّمُوا لِسْقَائِهِمْ فَضْلَهُ ، أَنْتَ وَلِيُّ مَا أَثَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ ، وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوَفِّيقِكَ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ وَأَدْنَى فِيهِ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ ، اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ إِفْرَارًا بِالْإِسَاءَةِ وَاعْتِرَافًا بِالْإِصَاعَةِ وَلَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ وَمِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الْإِعْتِذَارِ ، فَأَجْرْنَا عَلَى مَا أَصَبَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبَ فِيهِ وَنَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الذَّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَيْهِ ، وَأَوْجِبْ لَنَا عُذْرَكَ عَلَى مَا قَصَرْنَا فِيهِ مِنْ حَقِّكَ وَأَبْلِغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ فَإِذَا بَلَغْتَنَاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَدِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَأَجْرِ لَنَا مِنْ

صَالِحِ الْعَمَلِ مَا يَكُونُ دَرْكَاً لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ الدُّهُورِ .

التقصير لا يجبره إلا غفران الله

وعاد الحديث مع الله في صورة تقرير عما قام به المؤمنون في هذا الشهر من واجباته ومستحباته واستغفار عما قصروا فيه من ذلك ، وتطلّع إلى شهر رمضان جديد في استعداد لطاعات جديدة ، وقيام كامل شامل بحقّ الله فيه .

إنّا أهل هذا الشهر - يا رب - فقد عشنا حياتنا في داخله ووعينا كلّ عناوين فضله ، وكلّ مواقع الخير فيه ، وكلّ عناصر الشرف فيه في ما يكتسبه الذين يعيشون فيه من ذلك ، وكلّ حظوظ التوفيق فيه . وقد التزمناه بكلّ قوّة وإخلاص ووعي ، في الوقت الذي كان هناك فريق من الناس الذين جهلوا معناه فلم يعيشوا روحه ، ولم يلتزموا بمسؤوليته ولم يأخذوا من فضله بما دعوتهم إليه من ذلك ، وقد كان صيامنا له فرصة للتطهّر ، كما كان قيامنا فيه فرصة للسموّ إلى درجات القرب إليك ، ولكنّا لم نبلغ مستوى الكمال في ذلك ، فقصرنا عن الوصول إلى الدرجة العليا من معناه ، ولم نبلغ الحجم الذي أردتنا أن نحصل عليه من الأعمال الكثيرة التي حشدتها في مسؤوليات هذا الشهر .

وها نحن - في نهاية المطاف - نقف في مواقع حمدك لنؤكد معنى العبوديّة لك في وجودنا ، لنعترف لك بالإساءة في ما أذنبناه فيه ، وبالإضاعة في ما قصرنا فيه ، ولن نستطيع التخلّص من واقع التقصير لأنك لا تعبد حقّ عبادتك ، مهما بلغ العباد من ذلك .

فلك ممّا الإرادة القويّة والتأكيد الشديد من عمق قلوبنا في ما نستشعره من الندم العميق على ما قصرنا فيه ، ومن حركة ألسنتنا في الاعتذار الصادق الذي ينطلق من صدق القرار في التغيير .

وإذا كان ذلك تعبيراً عن موقف الإيمان الحق في ما أردت به عبادك أن يتحسسوا الندم في قلوبهم والاستغفار في ألسنتهم ، فإننا نطلب منك الأجر الجزيل من عطائك

وكرمك، لنحصل على التعويض عما فاتنا من الأجر في طاعتك، وعلى المغفرة في ما أذنبنا فيه من أعمالنا .

وإذا غاب شهر رمضان عنا، في هذه الفرصة من العمر، فهتّى لنا فرصة جديدة في امتداد أعمارنا إلى رمضان جديد الذي نريده شهراً تتضاعف فيه طاقاتنا في حركة الطاعة في حياتنا، وتشتدّ فيه الإرادة للوصول إلى مستوى القيام بحقك بعونك، وتفتح فيه خطواتنا على الدرب الذي يؤدي بنا إلى مواقع القرب منك حتى نحصل من ذلك على ما تدارك ما فاتنا من الأعمال في الشهر الماضي وما نبلغه من الأعمال الصالحة في الشهر المقبل .

«اللَّهُمَّ وَمَا أَلَمْنَا بِهِ مِنْ شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ وَقَعْنَا فِيهِ مِنْ ذَنْبٍ وَاکْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنَّا أَوْ عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ أَنْفُسَنَا أَوْ انْتَهَكْنَا فِيهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ وَاعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَنْصِبْنَا فِيهِ لِأَعْيُنِ الشَّامِتِينَ وَلَا تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيهِ أَلْسُنَ الطَّاعِنِينَ وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِطَّةً أَوْ كَفَّارَةً لِمَا أَنْكَرْتَ مِنَّا فِيهِ بِرَأْفَتِكَ الَّتِي لَا تَنْفَدُ وَفَضْلِكَ الَّذِي لَا يَنْقُصُ» .

وإذا كنّا نعتذر إليك من التقصير في ما سلف منا في هذا الشهر، فإننا نستذكر الآن ما أَلَمْنَا بِهِ مِنَ الْآثَامِ وَالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا مِمَّا تَعَمَّدْنَاهُ أَوْ أَخْطَأْنَا فِيهِ أَوْ نَسِينَا مَعَهُ، مسؤوليتنا أمامك في ما يتّصل بنا أو بالآخرين من حرمانهم التي انتهكناها في أنفسهم وفي أموالهم وأهاليهم وأعراضهم . . لنشعر أمام ذلك كله بالحاجة إلى التخفّف من تلك الأثقال الروحيّة التي تثقل ضمائرنا ومشاعرنا، وذلك بالإتيان إليك لتغفر لنا ولتعفو عنا وتستر علينا بسترِكَ . . حتى نحصل على السعادة الروحيّة من فضلك فلا يشمت بنا الآخرون ممن يكيّدون لنا من أعداء دينك، ولا يطعن علينا الطاعنون في ما يستغلونه من أخطائنا تجاهك للتحدّث عنا بالسُّتْهم بما لا يرضيك، ووفقنا - بعد ذلك - للثبات

على خط الخروج من معصيتك ، والإستقامة في الخط الذي يؤدى إلى مواقع رضاك في ما تسبغه علينا من فضلك وتحنو به على مشاعرنا من لطف رأفتك .

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْبُرْ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي يَوْمِ عِيدِنَا وَفِطْرِنَا وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا وَاجْلِبْهُ لِعَفْوٍ وَأَمْحَاهُ لِذَنْبٍ وَاغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا عَلَن .

اللَّهُمَّ اسْلَخْنَا بِانْسِلَاخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا ، وَأَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ وَأَجْزَلِهِمْ قِسْمًا فِيهِ وَأَوْفَرِهِمْ حَظًّا مِنْهُ .

العيد احتفال القيام بالواجب

وإذا كان فراق الشهر مصيبةً على المؤمنين في ما يفقدونه - بغيابه - من بركات وألطاف ربانية ، فإن العيد الذي يأتي بعده يمثل معنى الإحتفال بالقيام بالواجب وبركاته في معنى الرضوان ، وصفاء الفرح الروحي ، وانفتاح الإنسان على ساحة المسؤولية الواسعة في مدى الزمن ، بعد فترة التدريب على تحمّل الحرمان من موقع الإرادة . . وبهذا كانت تطلّعاتنا - يا رب - إليك أن تجبر مصيبتنا بشهرنا هذا بما تمنحنا من الطافك ، وأن تبارك لنا في يوم عيدنا وفطرننا ، بالكثير من فيوضات كرمك وأن تجعل هذا اليوم أكثر الأيام مجلبة للعفو، ومحوًا للذنوب ، وأن نعيش فيه روح المغفرة لذنوبنا كلّها الظاهرة والخفية ، حتى نعيش السعادة الإيمانية في الدنيا ، والطمأنينة الروحية في الآخرة ، فلا يبقى لنا ذنب نخشاه . . ولا نجد في نفوسنا أثرًا للشقاء ، فهناك الريح كلّ الريح ، والنعيم كلّ النعيم في ظلال عفوك وغنائم رحمتك .

«اللَّهُمَّ وَمَنْ رَعَى هَذَا الشَّهْرَ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ وَقَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ قِيَامِهَا وَاتَّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ تَقَاتِهَا أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاكَ لَهُ ،

وَعَطَفْتَ رَحْمَتَكَ عَلَيْهِ ، فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ جُودِكَ وَأَعْطِنَا أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَغِيضُ وَإِنْ خَزَائِنُكَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِيضُ وَإِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَفْنَى وَإِنَّ عَطَاءَكَ لِلْعَطَاءِ الْمُهِنَّا .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَاكْتُبْ لَنَا مِثْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

عطاء الله لا يخضع لحسابات الزيادة والنقصان

وهناك - يا رب - نموذج من الناس عاشوا الإيمان في قلوبهم وعقولهم ، وحفظوا حرمان الله في التزاماتهم ، ووقفوا عند حدود الله في مسيرتهم . . . ولذلك رعوها هذا الشهر في ما يتميز من الحق الإلهي في رعايته ، وحفظوا حرمة في ما جعله الله له من حرمان في صيامه وقيامه ، ووقفوا عند حدوده في حدود الحلال والحرام فيه ، واتقوا الذنوب فلم يقتربوا منها من خلال وعيهم لتتأجها السيئة على مستوى المصير ، وتقربوا إليك بكل الأقوال والأفعال والعلاقات التي تقرب العباد إليك في ما تختزنه من مواقع محبتك ، وآفاق رضاك . . فرضيت عنهم وأعطيتهم من رحمتك كل الحنان والإشفاق ، وأجزلت ثوابهم من عطائك الذي جعلته للمتقين المخلصين .

وإذا كان كل عطائك لهم من موقع الفضل لا من موقع الاستحقاق ، لأنّ عبادك لا يستحقون عليك شيئاً ، فإننا نسألك يا رب أن تهب لنا من خزائنك مثله وأن تضاعف لنا ذلك ، لأن مسألة العطاء لديك لا تخضع لحسابات الزيادة والنقصان ، لتخشى من نقصان خزائنك إذا زاد عطاؤك لأنك تخلق ما تعطي منها كما تخلق ما يبقى فيها ، فلا تفنى خزائنك بل تبقى ولا ينقص فضلك بل يزيد . . وتستمر يا رب في عطائك الذي يعيش عبادك في هنائه ورحائه وخيره ، ومعنى السعادة الممتد في كل مواقع الإحسان لديك .

فهل نملك يا رب كلمات الشكر التي توفي حقك، وهل نستطيع أن نبلغ معنى الحمد الذي يتميز به فضلك .

وهل نخشى - أمام كل كرمك الذي لا ينتهي عطاؤه - أن نطلب منك أن تمنحنا أجر من تعبّد لك في صيامه وقيامه إلى يوم القيامة .

إنّا لا نجد ما يسوّج لنا ذلك من أعمالنا في ما تثيب به عبادك على أعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إليك لينالوا ثوابك . . . ولكنّا - في طلباتنا - لا ننظر إلى استحقاقنا بل ننظر إلى فضلك العظيم ومثلك الجسيم ورحمتك التي لا يبلغ مداها شيء .

فاستجب لنا ذلك، يا أكرم الأكرمين .

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيداً وَسُرُوراً
وَلَأَهْلَ مِلَّتِكَ جَمْعاً وَمُحْتَشِداً، مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْنَاهُ أَوْ خَاطِرٍ
شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ، تَوْبَةً مَنْ لَا يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ إِلَى ذَنْبٍ وَلَا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي
خَطِيئَةٍ، تَوْبَةً نَصُوحاً خُلِصَتْ مِنَ الشَّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ، فَتَقَبَّلْهَا مِنَّا وَارْضَ عَنَّا
وَبُكِّنَّا عَلَيْهَا» .

وهذا يوم الفطر الذي بدأنا به زمناً جديداً نتخفف فيه من مسؤولية الصيام الذي فرضته علينا في هذا الشهر، وانطلقنا من خلاله إلى أجواء العيد في معناه العميق الذي يوحى إلينا، كمؤمنين ملتزمين، بأن طاعة الله في أي موقع من مواقع حركة الإنسان المؤمن، تمثل عيداً يحمل في معناه كلّ أسرار الحيويّة الروحية للعيد، لأنّه يحقق في عمق الروح كلّ معاني الفرح الروحي بالإنفتاح على الله في آفاق الثواب الإلهي .

وأردت - يا رب - أن يعيش المؤمنون السرور كلّ من خلال اجتماعهم على أساس فرح الطاعة في عيدهم، ومعنى الأخوة في إسلامهم، وحركة القوة القائمة على الشعور بالوحدة في خط ملتهم التي هي ملتك التي شرّعت لهم في وحيك .

ونحن نريد - يا رب - أن نعيش معنى العيد في حياتنا في ما نريد أن نعيشه من معنى الطهارة في أفكارنا ومشاعرنا وأعمالنا لنقترب قليلاً قليلاً من طهر المواقع الإلهية التي نقترب من خلالها إليك، وذلك بما فتحتة أمامنا من أبواب التوبة التي تؤدي بنا إلى ساحة رحمتك وآفاق رضاك .

ولذلك ، فإننا نتوب إليك - في يوم فطرنا هذا - توبةً خالصةً مستقرّةً في الأعماق ، خالدة في العمر، نصوحاً في معناها، من دون شك ولا ارتياب ، لأنها تنطلق من إيمان راسخ ، وقناعة مطمئنة ، بأن علينا أن نحصل على الإستقامة في دربك المستقيم فلا ينحرف بنا الشيطان عنه إلى مواقع الشرّ في ضلاله وطغيانه ، وأن نقوم بتصحيح الخطأ الذي يوقعنا فيه الهوى الذي يتحرّك في خط الشيطان ، فلا نرجع فيه بعد خلاصنا منه .

وها نحن نتوب إليك ، لتكون توبتنا هدية العيد إليك - يا رب - عندما نقدّم نفوسنا المؤمنة في مواقع الطهر الروحي المنفتح على طهر القداسة في علياء مجدك .

إننا نتوب إليك من كلّ ذنب أذنبناه ، أو سوء أسلفناه في ما مضى من أيام عمرنا من أقوالنا وأعمالنا ، أو خاطر من خواطر السوء في فكرٍ منحرف يتحرّك في طريق الشرّ ، أو نيّة سيئة من نوايا السوء التي تتصل بالفساد في حركة الحياة وفي واقع الناس ، حتى نخلص أفكارنا من قذارة الشرّ ، وتطهر أجسادنا من رجس الخطيئة ، لنقف بين يديك في إيمان خالص وتقوى منفتحة على طاعتك ، فتقبل منا ذلك ، وأعطنا من واسع رحمتك ، وثبتنا عليه لنمتدّ في مواقع رضاك .

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ الْوَعِيدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمُؤْعُودِ حَتَّى نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَأَبَةَ مَا نَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ ، وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ التَّوَّابِينَ الَّذِينَ أُوجِبَتْ لَهُمْ مَحَبَّتُكَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكَ ، يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ » .

التوبة في العقل والوجدان

إنَّ التوبة النصوح التي نعمل لها ليست مجرد فكرة تعيش في عقولنا، ومشروع يتحرك في قرارنا . . بل نريدها شعوراً يفرض نفسه على مواقع الإحساس في شخصياتنا حتى ينطلق الفكر بحرارة تهز الكيان كله لتفرض الموقف على الواقع كله وتدفعه إلى الشبات في إحياءات الشعور، إضافةً إلى القوة في معادلات العقل، والتوازن في حسابات المستقبل على مستوى النتائج الإيجابية المتصلة بقضايا المصير.

ولكننا لا نستطيع بلوغ المنطقة الشعورية المفتحة على ذلك الجوّ الروحي الداخلي، إلّا بإعانتك لنا على الإستغراق في معاني العبودية الإنسانية الخالصة الخاضعة للألوهية الخالقة الرحيمة .

ومن خلال ذلك، فإنّنا نسألك أن تغرس في أعماقنا الخوف العميق من العقوبة التي تنتظر العاصين من عبادك في ما توعدّتهم به، حتى نشعر به كأية حالة من الحالات التي نواجه بها الحاضر والمستقبل في ما يحمله من عناصر الخوف في الواقع، ليكون خوف ما في الآخرة حالةً شعوريةً متحركةً في الروح تماماً كما هو خوف ما في الدنيا . كما نسألك أن تثير في مشاعرنا الشوق الروحي إلى الثواب الذي وعدت به عبادك المتّقين في ما جعلته لهم من ثوابك . . ليتحوّل ذلك الإحساس، في حالة الخوف من عقاب الوعيد والشوق إلى ثواب الموعود، إلى إحساس باللذة في الدعاء في ما نطلبه منك من المغفرة والرضوان وشعورٍ بالكآبة في ما يطوف بأفكارنا ممّا نستجيرك منه من العقوبة والخسران .

ونتوسّل إليك أن تجعلنا من التّوايين في التوفيق للتوبة وفي قبولها لنحصل على محبّتك من خلال ذلك في ما أوجبته للتائبين من المحبة، ولنسعد بقبولك ممّا العودة إلى طاعتك من جديد في ما تفتحه لنا من طريق السير إليك . . فإنّك أعذلّ العادلين في كلّ موازين العدل القائم على أن تعطي عبادك كلّ جزاء المحسنين .

«اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَن آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَهْلِ دِينِنَا جَمِيعاً مَن سَلَفَ مِنْهُمْ وَمَن غَبَرَ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

الجميع بحاجة إلى رضاك

وإذا كنّا - يا رب - نطلب إليك أن تتجاوز عنا وتغفر لنا ذنوبنا بفضلِكَ ، فإننا لا نريد ذلك لنا - وحدنا - ولكننا نتذكّر آبائنا وأمهاتنا الذين أردتنا أن نشكرهم على ما أحسنوا به إلينا ، كما أردتنا أن نشكركَ على إحسانكَ العميم وفصلِكَ الجسيم ، كما نتذكّر كلّ أهل ديننا الذين نرتبط بهم بعلاقة الإيمان بك ، والإلتزام بدينك الذي أرسلت به رسولكَ من كلّ هؤلاء الذين طواهم الزمن في غياهب الموت ، ووفدوا إلى جوارك ليواجهوا حسابهم بين يديكَ ، وليتظنوا مصيرهم في حكمكَ العادل ورحمتكَ الواسعة .

إننا نتذكرهم ، ونتذكّر حاجتهم إلى مغفرتكَ ورضاك بعد أن فقدوا الفرصة في العمل الذي يمكنهم من تصحيح أوضاعهم في ما اكتسبوه من الذنوب ، أو واقعوه من الخطيئة . . فنطلب إليك أن تتجاوز عنهم وتغفر لهم كما تتجاوز عنا وتغفر لنا . . لنجتمع - غداً - عندكَ في ظلال الإيمان الذي هو سرّ الوحدة التي تجمعنا في ساحة دينك ، ونلتقي في جنتكَ في دار النعيم فنسعد برضاك .

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، بُلِّغْنَا بَرَكَتَهَا وَيَا لَنَا نَفْعُهَا وَيُسْتَجَابُ بِهَا دُعَاؤُنَا ، إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَأَكْفَى مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَأَعْطَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

الإلتزام بخط الرسول وآله

ويبقى للصلاة على محمد وآله الذين حملوا رسالته وساروا على منهاجه وانفتحوا على كل أهدافه، معنى الوفاء والإلتزام، فيبقى الإرتباط بالرسول وآله في خط الرسالة، تماماً كما أراد الله لنا أن ننفتح على ملائكته المقرّين في ما أوكل الله إليهم من القيام بتنفيذ أوامره الكونيّة، وبالإستغراق في عبادته، وعلى أنبيائه المرسلين الذين تحرّكوا في مسيرة الرسالة الإلهية بكلّ إخلاص ومعاناة.

وللصلاة بركتها التي تنتفع على حياة الإنسان في ما توحى به من معاني الذكرى للروح الإيماني والرسالي الذي تثيره أسماء كلّ هؤلاء، فتبعث فينا الإحساس بالإخلاص لله ولرسالته كما أخلصوا له . . وتتحرّك البركة الروحية ليستجاب بها الدعاء ويعود إلى حياتنا نفعها . .

إننا نطلب منك ذلك كلّه وأكثر من ذلك، لأنّك أكرم من رغب إليه الراغبون، وأعطي من سأله السائلون، وأرحم من استرحمه المسترحمون، ولا يضيق عنك شيء من ذلك كلّه لأنّك على كلّ شيء قدير.

والحمد لله ربّ العالمين .

الفهرس

٥	تقديم
٧	* شهر رمضان في حركة الشخصية الإسلامية
٨	دور الصوم
١٠	دور قراءة القرآن
١١	دور الدعاء
١٢	الانفتاح على القضايا الكبرى
١٤	إستحضار الآلام الإنسانية
١٨	الدعاء انفتاح على الحياة
٢٣	* دعاء الإمام زين العابدين (ع) في دخول شهر رمضان المبارك
٣١	حمد دائم
٣٢	شهر رمضان سبيل الله
٣٤	شهر الصيام
٣٤	شهر الإسلام
٣٥	شهر الطَّهَّور
٣٦	شهر التمحيص
٣٦	شهر القيام
٣٧	ميزة شهر رمضان
٤٠	بين المعنى المادي للصوم والمعنى الروحي

٤٤	أداء الواجبات بشروطها
٤٥	مضامين إنسانية
٤٥	صلة الرحم
٤٦	تعهد الجيران
٤٧	تزكية الأموال
٤٨	الدفع بالتي هي أحسن
٤٩	الموقف الصلب
٥٠	العمل دليل الصدق
٥١	الابتغال لمواجهة الانحرافات
٥٣	قلق المصير
٥٣	الزمن شاهد حي
٥٤	الشوق إلى الجنة
٥٥	الوفاء للنبي (ص)
٥٧	* دعاء الافتتاح
٦٧	إفتتاح العمل بحمد الله
٦٧	الله المسدّد
٦٨	الله الرحيم
٦٨	الله شديد العقاب
٦٨	الله الجبار
٧٠	الله مقيل العثرات
٧٢	لا شريك لله في خلقه
٧٩	صفات الله لا تطلق على أحد
٨٠	إطلاق لفظ الإمام على غير المعصوم

٨١	كما هو أهله
٨٤	عظمة الله مطلقة
٨٥	كل شيء يدل على وجود الله
٩٠	كرم الله المطلق
٩٢	ضالة الطلب أمام كرم الله
٩٤	أنت أطعمتني فيك
٩٥	إنفتاح العبد على ربه
٩٦	شروط الدعاء
٩٧	طهارة اللسان
٩٧	همزة الدعاء
٩٨	طهارة القلب
٩٨	تأخير الإجابة لمصلحة الداعي
١٠١	صبر السيد على عبده
١٠٥	الحمد لله الذي بيده كل شيء
١٠٧	يُمهل ولا يُهمَل
١٠٨	الله مُسَبِّب الأسباب
١١٤	الله قريب بعيد
١١٧	الله غني عن الخلق
١١٩	الله قوي عزيز
١٢٠	نعم الله على عباده
١٢١	ذنوب العبد واستجابة الدعاء
١٢٥	الله نصير المستضعفين
١٢٩	لا ملجأ منه إلا إليه
١٣١	سطوة الله على كل شيء

١٣٢	الحمد لله على هدايته
١٣٣	الله مصدر كل شيء
١٣٥	علاقتنا بالرسول من خلال رسالاتهم
١٣٩	الصلاة على النبي وآله ليست مجرد تقليد
١٣٩	الأنبياء والأئمة (ع) عبيد الله
١٤١	الرسول أمين الله وصفيه وحببيه
١٤٢	الرسول حافظ سر الله
١٤٣	عظمة أهل البيت في عبوديتهم لله
١٤٦	علي ولي الله وحجته على خلقه
١٤٨	الحسن والحسين (ع) سيدا شباب أهل الجنة
١٤٨	فاطمة الزهراء (ع) سيدة نساء العالمين
١٤٩	الأئمة حجج الله على العباد والأمناء في البلاد
١٥٠	الانتظار الإيجابي هو المطلوب
١٥٨	التطلع إلى دولة الإسلام
١٦٣	الدولة الإسلامية . . هدف نسعى لتحقيقه
١٦٨	عز المسلمين مسؤولية
١٧٠	الدعوة إلى الله في كل مجالات الحياة
١٧٣	صنع القيادة مسؤولية أمة
١٧٦	تقصي الحق في كل مواقع الحياة
١٧٩	شكوى العبد إلى ربه
١٨١	* دعاء الإمام زين العابدين في وداع شهر رمضان المبارك
١٩٣	العطاء سر الذات الإلهية
١٩٩	فعل الله مبني على التفضل

٢٠١	نداء المحبة الدائم
٢٠٤	التجارة مع الله
٢٠٦	ذكر الله حاجة إنسانية
٢٠٨	مميزات الدعاء
٢١٠	العجز عن بلوغ الحمد
٢١٢	خصوصية الزمن في شهر رمضان
٢١٣	الاصطفاء الخاص
٢١٤	صحبة الشهر
٢١٧	ألطاف الله
٢١٩	الشعور بالحرمان من الفضل
٢٢٠	التقصير لا يجبره إلا غفران الله
٢٢٢	العيد احتفال القيام بالواجب
٢٢٣	عطاء الله لا يخضع لحسابات الزيادة والنقصان
٢٢٦	التوبة في العقل والوجدان
٢٢٧	الجميع بحاجة إلى هناك
٢٢٨	الالتزام بخط الرسول وآله

